

从伊斯兰的角度看

理智与哲学

［土耳其］ 奥斯曼·努日·托普巴希 著

艾尔卡穆出版社

伊斯坦布尔: 2020 / 1441 H

艾尔卡穆出版社 2020 / 1441 H

从伊斯兰的角度看

理智与哲学

奥斯曼・努日・托普巴希

原文: İslam Nazarında Akıl ve Felsefe
作者: 奥斯曼・努日・托普巴希
翻译: 麦尔燕・尕夫尔
审译: 玛利娅姆
设计: 贾罕葛尔・塔什德米尔
印刷: 艾尔卡穆印刷厂
ISBN: 978-605-302-823-9
联系方式: Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah.
Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım
No: 60/3-C Başakşehir, Istanbul, Turkey
电话: (90-212) 671-0700 pbx
传真: (90-212) 671-0748
E-mail: info@islamicpublishing.org
Web site www.islamicpublishing.org
Language: Chinese

艾尔卡穆出版社

从伊斯兰的角度看

理智与哲学

[土耳其] 奥斯曼·努日·托普巴希　著

艾尔卡穆出版社

《古兰经》当中这样描述：

“他们怎么不沉思《古兰经》呢？难道他们的心上有锁？”（穆罕默德章47:24）

“我在这《古兰经》中，确已为人们设了各种譬喻，以便他们觉悟。”（队伍章39:27）

“在这《古兰经》里，我确已为众人阐述了各种比喻，人是争辩最多的。”（山洞章18:54）

圣训中这样描述：

陕达德·本·奥斯传述：先知(愿主福安之)说：“聪明者便是克制自己，为死后之事而工作者，懦夫便是随其所欲，对安拉抱有幻想着。”（提尔米济，复生日的情形以及淡泊和审慎章，25/2459）

阿卜杜拉·本·麦苏德说：

“谁寻求知识，那么请他思考《古兰经》的含义，集中精力学习经注和读法规则，因为其中包含了前辈和下一代的知识。”（海伊萨米，VII，165；白海基，II，331）

沙比布(愿主喜悦他)说：

“指主发誓，如果你按照没有顺从天启的理智推断而作出判决，那么你将会把非法的看成合法的，而合法的也会看成非法的。”(达瑞米，绪论，22/198)

伊本·斯日尼(愿主喜悦他)说：

“史上第一次仅仅利用理智来推断(而非按照天启来判断)的是恶魔。人们崇拜太阳和月亮的行为也是仅仅通过理智推断(而非按照天启来判断)。”(达瑞米，绪论，22/196)

鲁米说：

“兄弟啊！你应该通过思考来找寻自我，如果你像玫瑰花般似的思考(按照《古兰经》和圣训的原则来)，那么你将徜徉在玫瑰花园里；如果你像荆棘般思考(按照自己的私欲随心所欲地来)，那么你就犹如烧成灰烬的木柴。

只要生命还在，我就是《古兰经》的仆人和奴隶；是先知(愿主福安之)道路上的尘土，如果有人引用我的话，却说出与之相反的内容，那么我将讨厌那个人，也厌恶那句话。”

目录

前言

一切赞颂全归安拉，祂使我们从无中被创造，在众被造物当中，祂使我们成为最尊贵的人。祂赐予我们伊斯兰信仰和《古兰经》，以及赐予我们无数的恩典。

愿众先知以及封印万圣的的穆罕默德先知和他们的家属、圣门弟子们平安！我祝福他们，因为安拉通过他们将拯救处于黑暗和无知的人类，使他们走向永恒的幸福。

安拉以最美好的形态创造了人，人类是安拉大能的最好的证明。安拉为了让人能够明白今世只是一个考场，通过今世的考验来获得后世永恒的幸福。祂给人赏赐了理智、心灵、远见和良知等等一系列高贵的机能，这些机能在全面地领悟真理方面是必须的，但是却远远不够。因此，安拉通过给人类派遣先知和经典来使祂赏赐的恩典更加完美。比如，人类始祖阿丹先知是第一个先知，安拉不希望任何人缺失这个恩典，因为安拉的仁慈是无限制的。

安拉根据社会现实情况来制定教法上的禁令和命令，而这些禁令和命令是与人们的生活息息相关的、与时俱进的。但是亘古不变的是信仰原则，所有先知传达的都是认主独一的思想真理。

安拉降示了《古兰经》以此来解决每一个时代的人们不同的需求，这个恩典的有效期直到世界末日为止，是安拉显示其仁慈的一个奇迹。

安拉创造了一切被造物，但是所有被造物当中只有人类和精灵在接受着考验，安拉考验的目的就是看谁的作为更优美，因此，安拉让他们具备了既能做善事，又能做恶事的功能。而其它的被造物则是为了服务人类和精灵，以便他们以最好的方式崇拜安拉。

总而言之，宇宙被创造的原因是让人类与精灵根据他们的理解能力，首先领悟安拉的存在，知晓祂的独一和其属性，其次要拥有一个坚定的信仰，并且崇拜安拉，赞美安拉。

为了实现这一目标，人类和精灵需要在升华自己本身拥有的一些高贵品质的基础上，通过先知的教导来让它变得更加完美，以及在安拉的援助下，可以巩固信仰。

比如说，为了能看到东西，眼睛需要光亮，那么理智与心灵为了通过深入思考来寻找到真理，它需要《古兰经》和圣训(即《古兰经》在日常生活中的实际应用)来指明方向。因为人的理智是以只有在《古兰经》和圣训之光下才能够寻找到真理与善功，于是，安拉就这样创造了它。如果《古兰经》和圣训没有为我们开辟思考的视野，那么我们只通过有限的理智无法领悟和表达很多事情的真相，有可能像很多哲学家那样，在漫长又曲折的人生走廊里迷失方向。

纵观历史，凡是撰写提倡人类在今世获得安宁、幸福的哲学思想家，他们个人及其追随者都没有获得安宁与幸福。究其原因，这些思想家只是一个人，他们无法和造物主一样透彻所有被造物的真实情况。然而安拉派遣的先知们以及追随他们的学者可以给人类提供使他们在两世能够获得幸福的良方。历经百年千年，虽然他们已经归真了，但是他们依然活在人们的心中。

在每一个时代，安拉给不同的人群派遣了不同的先知。历史上没有哪一个民众没有被先知教导过。据传述，安拉给人类派遣了12万4千多个先知，最后，人类被赐予了能够以最好的方式解决他们的

需要的宗教——伊斯兰。在穆圣为圣的23年里，安拉使伊斯兰逐渐完美，就这样渐渐地完成了赐予穆斯林的恩典。安拉告诉仆人们从今以后祂只喜悦伊斯兰教，舍伊斯兰教而寻求别的宗教的人，他们的信仰不被接受。[1]

伊斯兰拥有最完美的世界观、一个系统是否拥有完美的世界观，那么就要看它是否能够回答人们思考出来的任何问题，且给予的答案是否合理、是否符合逻辑、是否和其它观点发生冲突？而能够符合这个标准的就是伊斯兰世界观。

伊斯兰简直就是一个机器的说明书一样，事无巨细。生活当中没有哪一项是伊斯兰没有涉及到的，它以最好的规则来详细地规范了人与人之间、人与宇宙之间，更重要的是人与安拉之间的关系。它给我们提供了包含生活中各个方面的一个世界观和言行举止的规范。

被人为篡改的其它天启的宗教(即犹太教和基督教)，以及人们自己创立的其它所有宗教和哲学家们提出来的世界观，这其中尤其是哲学家们提出来的这一观点，在其中有很多缺陷和自相矛盾的地方。

1. 宴席章 5:3；仪姆兰的家属 3:19，85。

尊敬的读者们：

如今，在全球主流文化操控下的社会，人的思想意识被统治在唯物主义的牢笼里。人们只贪图享受，而且在资本主义浪潮下持续不断地侵蚀过程中，渐渐地人的贪得无厌和私欲将这个世界玷污了。另一方面，体制和所谓的思想潮流作为人的理智产物，不断地排斥宗教和精神世界，它们想把宗教和精神从生活的各个方面中彻底清除出去。甚为遗憾的是我们正深陷其中，眼睁睁地看着精神层面的东西被人为的体制排斥着。

犹太教被人为地篡改了，然后基督教这个信仰也渐渐地在一些重大的会议上被篡改了，[2]导致基督

2. 这些重大的会议清楚地告诉我们，造物主降示的一个宗教如何被人们篡改。一些重大的会议如下：公元325年尼西亚公会议公认尔萨是上帝；公元381年在君士坦丁堡召开的会议决定公认神灵也是上帝的一部分，就这样形成了三位一体之说；公元431年以弗所公会议认可玛利亚为圣母，认为她是上帝的母亲。同时认可耶稣具备人和神两种身份；公元451年在迦克敦举行的第四次基督教大公会议公布将基督一性派（埃及土著基督徒、亚美尼亚基督徒、叙利亚基督徒、阿比西尼亚基督徒）的信仰定为异端；公元787年在尼西亚召开第二次尼西亚公会议，主要讨论圣像崇拜问题。早在此次会议200年之前，基督教当中对于崇拜圣像是否有罪，有极大的争议，甚至有些国王禁止圣像，但是此次会议将崇拜圣像正式界入教义当中。东正教徒只认可最初的7次大公会议，而天主教徒认可一共21次大公会议，其中最后一次会议是在1965年召开的，此会议上梵蒂冈天主教会号召各宗教间的对话。

教中有很多自相矛盾、相冲突的内容。因此，在西方国家，也就是欧美国家，人们开始对这个宗教持反对态度，慢慢地理智占据主导地位，逐渐让宗教退出舞台。

在被篡改的宗教中，没能找到自己想要的答案的一些思想家，他们开始另辟蹊径寻找答案，这是很正常的事情，但是他们当中的大部分人在几个世纪以来，因为对伊斯兰教持有偏见、反对的态度，所以，他们不会意识到自己想要的东西到底在哪里。几个世纪以来，很少有人消除对伊斯兰的偏见，从而找到获得拯救的道路，探寻到幸福。近年来，因为网络世界的飞速发展，人们有更多地机会研究真正的伊斯兰，但是数量仍然屈指可数。由此可见，哲学在西方国家呈现繁荣景象，我们对此并不感到惊讶。

与此同时，因为西方国家通过人为努力以及依靠科学研究的情况下在科学技术和经济方面处于领先地位，在世界上有强大的影响力，在这种情况下好像意味着，为了在文化，文明方面发展，那么理智必须优先于宗教，这种思想在穆斯林民族中开始传播开来，然而他们忘记了穆斯林在历史上，当穆斯林紧紧地跟随伊斯兰的时候，他们在地球上创造

了最辉煌的文明。这是事实，然而很多人却忽视了这个事实，因此有一些错误的想法。甚至这些想法犹如毒瘤般在伊斯兰国家中迅速传播开来。

在这个危险的情况面前，穆斯林尤其是从事伊斯兰学科的那些人要有远见，要特别关注这个危险的情况。

一些知识分子羡慕西方哲学的根本原因是因为他们没有足够地理解伊斯兰世界观有多辉煌，因此羡慕西方的哲学，这个情况简直就像一个人完全不知道阳光为何物，然而却在偶然间看到了蜡烛的光，他就因感到蜡烛微弱的光非常了不起而惊叹不已。

另外，关于哲学课，在土耳其各个大学的伊斯兰学院的课程表上是否要安排哲学课，目前发生了一些争论。我们周围的人和我们的学生也询问了，我们站在伊斯兰的角度怎么看待理智和哲学？

在这样的情况下，在很多场合中，我们说的一些道理，哪怕是一个小书，我们也把它整理起来，献给广大读者，我们觉得有必要这样做。在编写这本书的过程中，我们主要参考了，卡迪尔·穆斯奥鲁的《伊斯兰世界观》、奈吉卜·法兹勒写的《西方思想和伊斯兰修行 》、安萨里写的《救迷者》、伊玛目·兰巴尼写的《麦克图巴特》（书信集），赛

伊德·努尔思写的有一些书，还有其它一些与这个主题相关的书和文章。

祈求安拉不要让我们失去祂的伟大经典给我们的内心世界带来的精神能量！祈求安拉不要让我们离开先知们和作为先知们的继承者的真正学者光亮的足迹。祈求安拉让我们大家意识到真理的宗教的价值，以最好的方式领悟并且实践它，从而让我们加入安拉喜悦的仆人当中。

阿敏[3]

奥斯曼·努日·托普巴希

3. 感谢参与编写这本书的 M. Akif Günay，祈求安拉赏赐他川流不息的回赐。

从伊斯兰的角度看待理智与哲学

哲学在伊斯兰中占据什么样的地位？在寻找真理的道路上，哲学把理智看为最重要的一个工具，那么通过理智，我们最终可以走到哪里？理智能够称量所有的真理吗？理智是万能的吗？通过理智来解决一些问题遇到瓶颈的时候，我们该怎么办，等等问题。古往今来，很多人都在思索着这些问题。

首先我们要清楚的一点是，哲学依靠的是理智，而伊斯兰在理智的范围内同时又参考《古兰经》和圣训。我们的伊斯兰思考系统依靠的是拥有无限知识的安拉传播的真理，而哲学依靠的是人有限的理智。依靠有限理智的哲学和伊斯兰之间，虽然两者的主题和理想方面有相似之处，但是方式、工具、思考和想象力方面有巨大的差别。

然而普遍的伊斯兰哲学指的是，在伊斯兰世界以伊斯兰的角度来思考的思想家或者在思想方面比较着重于研究哲学的思想家的观点[4]。有些时候，伊

---

4. Kadir Mısıroğlu, İslam Dünya Görüşü（卡迪尔·穆斯奥鲁《伊斯兰世界观》）, s. 32-33, Sebil Yayınevi, İstanbul 2008.

斯兰哲学指的是宗教中抽象的概念，但是这个定义并不表示伊斯兰和哲学是互相包含的关系。

比如说，从一方面来讲，伊斯兰是理性主义者，也就是说非常重视理智的宗教。伊斯兰认为在安拉面前，人应该承担责任和义务的两大条件之一就是人是否拥有理智，也就是说能够分清楚什么是合法的、什么是非法的、什么是有罪的、什么事情使人可以获得报酬、做什么事情就等于犯罪、要分清楚善恶，能够分辨正确和错误，要达到这个水平，因此未成年儿童和失去理智的疯子在伊斯兰看来，他们不承担任何责任。

十分重视理智的伊斯兰教时时刻刻地鼓舞信士们要思考生活和宇宙的真理，以及安拉的教门的哲理。这只能通过无任何偏见的、健康的理智来思考这些。

与此同时，伊斯兰告诉我们理智在领悟真理方面，它不是全能的，而是有缺陷的。因为造物主没有将“无限制的能力”赐予任何一个被造物，所有的被造物具备的功能都是有限的，人在寻找真理的道路上理智能给予的帮助是有限的。但生命与宇宙所包含的真理却不在理智思考的范围内，这些真理是无限制的。由此可见，理智在理解真理方面是必

须的，但却是不足够的。因此，伊斯兰学者把理智称之为有限的理智。

信仰指的是内心承认口舌招认，这意味着伊斯兰的基本原则指的是当我们想要达到一个目标，只通过理智是不够的。我们不仅仅只是通过理智，并且当理智没办法理解、当理智达到极限的时候，我们也需要通过心灵来表达顺从安拉，降服于安拉。

因为人的理智无论它达到了什么样的水平，通过理智明白的真理和学到的东西，跟安拉赐予我们知道的相比是微不足道的。安拉的知识是无限制的、无穷尽的。我们能够知道的是非常渺小的一部分。就像《古兰经》告诉我们的那样：

“我们的主的知识是包罗万物的”(高处章 7: 89)

人的知识是非常有限的，根本无法知道明天即将会发生什么！

从这个方面来讲，如果我们将理智运用在符合安拉指明的正道的那个方向，那么可以实现我们被创造的目标，即崇拜安拉。

来自海洋的一滴水

一件精妙绝伦的艺术品，其中蕴含的意义，只有创造它的艺术家知道。他创造该作品时的灵感、思路，只有艺术家自己最为清楚，而其他人所摄取的信息根本无法和创作者本人比拟。由此类推，在所有被造物和事件背后所隐藏的真理，人的理智是无法领悟到的，因为人也是一个被造物，而被造物所拥有的知识和造物主的知识根本无法比拟。也就是说，安拉的知识就像辽阔的海洋，而我们的知识就像其中的一滴水。

人的理智没办法完全明白，从无中创造了宇宙的安拉。因为人类知识的来源是通过感官、心灵和理智来习得一些知识。然而感官、心灵和理智的理解力是非常有限的。通过有限的工具来理解永恒的、绝对的、无始无终的，永存的造物主安拉是绝对不可能的，而且通过有限的工具来获得的结果也是有限的，就像我们从海洋中得到的水的量，取决于我们取水的容器有多么大。

下面的这个圣训就很好地总结了这个情况：

“一只麻雀飞来落在船边，从海里含了一口水。赫迪尔对穆萨说：‘我的知识加上你的知识，与安拉的知识相比，犹如这只麻雀从海里含一口水那样多。’”（布哈里，《古兰经》注释章 18/2-4）

让理智麻木不仁的神圣的奥秘

由于理智不能够完全理解很多神圣的奥秘和真理，因此伊斯兰命令我们要相信幽玄。

这一情况最有力的证据之一就是有关灵魂的本质，有史以来持续不断的关于灵魂本质的争论就已足够表明上述的真实性。纵观历史，哲学家们几百年来为了搞清楚灵魂的本质，他们为此做出了巨大的努力，但是最终他们得出结论是，无法知道灵魂的本质，他们只能根据灵魂在言行举止之间的投射，不得不承认灵魂的存在。

几个世纪以来，哲学所争论的一个主题就是灵魂。按现在的术语来说，也就是心理学。目前心理学的目标不是要了解灵魂的本质，而是在承认灵魂存在的前提下，研究心理现象，同时又要研究心理现象和物质世界之间的关系。

这一情况表明，哪怕是哲学家也不得不承认理智是非常有限的，因为目前没有一个哲学家会去研究灵魂的本质，而心理学家做的事情也仅仅只是研究出与灵魂有关的现象之间的因果关系，这简直就

像是在实验室里进行实验的学科一样。然而，《古兰经》早在1400年前就已经告诉了我们有关灵魂的本质是无法被人知道的，安拉只给予了人类有关灵魂的非常微小的一部分知识。[5]

也就是说，《古兰经》领先于科学技术，人类学科不得不承认《古兰经》，跟随《古兰经》。最明显的例子就是，虽然《古兰经》早就告诉我们灵魂的本质是无法知道的，但是那些哲学家们还不断地对此进行研究，却又无所适从，最终无法得到明确的答案，无法知道灵魂的本质，只能承认失败，接受《古兰经》早已告诉我们的事实。

如上所述，研究出安拉的本质是人的理智无法做到的事情，有关这方面的研究活动的结果也是徒劳无功。因此，先知(愿主福安之)有关这方面告诉我们：

“你们要思考安拉的被造物和祂的恩典。但是，有关安拉的本质，你们不要多加思考，因为你们无法理解其本质。”(戴伊莱米，II，56；海伊萨米，I，81；白海基，I，136)

伊本·阿拉比(V，638/1240)说：

كُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ وَاللّٰهُ وَرَاءَ ذٰلِكَ

5. 夜行章 17：85

“有关安拉的本质，无论你怎么想象，你要知道安拉都超越你的想象。”

总之，理解安拉也和上面所述的灵魂问题那样，我们在思考安拉尊名的显现的前提下，接受安拉的存在，以此来告终。

伊斯兰的词根سلم（阿语音译）也就是“顺从安拉”，伊斯兰要求我们顺从安拉，对于人来说，在一个神圣的奥秘，而且超越理智领悟范围的这些主题上尽量不要争论，要顺从安拉的命令，因为信仰要求我们要接受用理智无法理解的一些幽玄现象。

就像《古兰经》山洞章讲述的那样[6]，穆萨先知（愿主赐他平安）为了学习来自安拉的知识[7]而前去请教赫迪尔（愿主喜悦他）。在赫迪尔那里，当他看到一些超越理智的奥秘的迹象的时候，他对此感到非常惊讶，因为任命赫迪尔（愿主喜悦他）的也是安拉。穆萨先知他是给人们传达教法的一个伟大的先知，就表面上凭理智来说赫迪尔所做的事情，是违背教法的。穆萨先知此时面对的是一些令他内心十分恐惧的事情，对于这些事情，穆萨先知无法用理

6. 山洞章 18：66-82

7. Ledünni ilim: 安拉只赏赐给特殊的仆人的，超越人的理解力的一些奥妙的知识。

智来解释出其背后所蕴含的哲理，这个时候他开始提出质疑了。

然而赫迪尔(愿主喜悦他)在刚认识穆萨先知的时候，早就已经预言说：“你没有彻底认识的事情，你怎么能忍受呢？”赫迪尔(愿主喜悦他)通过上述的语言来告诉我们，只凭理智来思考的人，他最终是得不到真理的。因此，行进在找寻真理的道路上时，我们必须托靠安拉，顺从安拉的命令。

当然，赫迪尔(愿主喜悦他)解释出他们所经历的这些奇怪的事情所蕴含的哲理的时候，穆萨先知也亲身体会到有些事情的真相，是仅凭理智不能完全理解的。

布哈里圣训集里有一则圣训是这样描述的：

“先知(愿主福安之)说：‘我多么希望穆萨多加忍耐，直到安拉继续给我们叙述他俩的故事’”

(布哈里，列圣章，27；罕佰勒，V，118)

伊斯兰要求我们相信，除了安拉以外，其他人不知道的，或者安拉只意欲祂所知道的人知道的，而我们的理智却无法明白的幽玄现象。

因此，真正意义上的寻找真理，只能通过顺从安拉的启示，只有我们紧紧追随启示的时候，才能正确地寻找到真理。

哲学家提出，在寻找真理当中，认为理智的力量是无限的，简直就是崇拜理智，而伊斯兰提倡的理性主义与哲学家提出的理性主义有着天壤之别，因为伊斯兰是在认同理智的有限性的前提下评价理性，伊斯兰是一个提倡现实主义的法规。

细致的衡量标准

一般情况下，我们的视力范围和听力范围都是有限的，而理智能够领悟的范围和听力、视力一样也是非常有限的。当一些超越了视力和听力的范围之外的东西，以我们正常的视力和听力是无法看见和听见的。同理，也有很多存在物超越了理智的范围，理智是无法完全地领悟这些存在物的。

伟大的伊斯兰学者、社会学家、历史哲学的创始人伊本·豪顿有关这一方面是这样说的：

“理智是健康的衡量标准，但是通过这个标准无法衡量有关安拉、后世、先知为圣的真相和超越理智范围的一些事情。如果人只通过理智来理解有关安拉、后世、先知和超越理智范围的事情的话，那么他的努力统统都是无用功。一个人说黄金店的称非常精确，所以一座庞大的山脉也用黄金店的称来称一下的它的重量的话，黄金店的称能够精确的称量出一座山的重量吗？我们知道黄金店的称量是

精确的，但是其称量范围却是有限的，同理，理智的理解力也是有限的，它不能超越有限的范围。[8]

诗人子亚帕莎这样描述：

“我的有限的理智无法理解伟大的真理，

因为渺小的称无法称量出庞大的重量。”

也就是说，理智是有限的，如果一个人超越了理智的范围，要么会迷失方向，要么会发疯。无论一个电器有多完美，如果它的出厂设置就是220伏，而你却想以2500伏来操作它，那么这个完美的电器就会立马坏掉或者爆炸。当然有一些哲学家认为理智的范围是无限制的，他们的余生要么在精神病医院，要么以自杀来结束生命。

8. 伊本·豪顿，《绪论》，473

贫穷潦倒中遍寻不到幸福

在历史上，没有被天启经典引导的哲学家们声称要寻找真理，他们影响了一部分人，但是他们没有把自己影响的那一部分人带向幸福，没有给他们讲解真理，反而是造成了他们的堕落使他们迷误了。

有一位叫艾哈迈德·赫里迷（Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi）的作者，写了一本书叫《透彻的想象力》。书中他运用比喻的方式讲了一个故事，他在这个故事中讲解如何将一个人从堕落的状态中拯救出来，走向幸福。故事的主角是拉吉，拉吉是一个追随唯物主义哲学的人，他此时正在精神危机的深渊当中挣扎着，拉吉正在试图寻找幸福与安宁。当他在一个音乐会当中听到了艾纳乐巴巴朗诵的诗歌时，开始陷入了一个想象的世界当中，犹如身处在一个聚会当中，在这个聚会当中，有先知们、哲学家们、名人、堕落的人，各种各样的人应有尽有。而拉吉作为全人类的代表——人，他在痛苦中挣扎着，试图找寻着真正的幸福。他呻吟般地说道：

“祈求你们心疼我，可怜我吧！我讨厌今世的生活，但却又无法摆脱这样的生活。求求你们告诉我，幸福到底是什么？”

在场的有一些人站起来回答他，

孔子说：“幸福是一锅拥有各种各样美味的米饭。”

柏拉图说：“经常思考伟大的东西。”

亚里士多德说：“逻辑就是幸福。”

查拉图斯特说：“不在黑暗当中就是幸福。”

梵说：“幸福吗？每一个人猜想它，猜想的相反面就是幸福。”

佛说：“幸福就是无我的最好的名字之一，涅盘就是幸福。”

听到以上这些话的这个人，他的脑子开始胡思乱想，他说：

“你们所谓的幸福给你们自己都没有带来好处，你们一辈子都陷入在不幸福的生活当中，你们说的这些话都不表示幸福，你们没有享受到幸福，也没有让追随你们的人享受到幸福。”

后来先知们解释幸福。最后封印万圣的先知穆罕默德(愿主福安之)针对人这样说道：

“人啊！幸福指的是心满意足地接受生活，满足所遇到的一切，即便是遇到艰难困苦，也不要抱怨，努力改善情况，这就是幸福。听到这句话后，这个人似乎寻找到了答案，站起来说：‘伟大的先知啊！你是安拉派遣给众世界的怜悯，你能明白人的痛苦，你是唯一找到解决办法的人。’”[9]

上述这些故事的意思就是说，我们要接受安拉的前定，因为我们无法更改前定，不要自寻烦恼。

这表示，伊斯兰世界观是注重现实的，我们不能改变安拉已经规定的事情，有些人试图斗争想改变一些规律，但这绝对是不可能的，这只能是让人身陷困苦白白辛苦，一切皆为徒劳。

9. A’mak-ı Hayal, s. 97-101, Sebil Yayınevi, İstanbul 1993; s. 106-111, Akçağ yayınları, Ankara 2004.

获得安宁的办法是顺从前定并且努力

由于考验的目标，安拉赋予了我们今世短暂的生活。这个短暂的生活就像一个大舞台，诺大的舞台上有时上演的是安拉“惩治的”这个属性，有时上映的是“厚仁的”这个属性，而真正的本领是，我们把自己的选择面向安拉喜欢的方向，无论遇到“惩治的”还是“厚仁的”，我们都要有所收获，有所成就。我们的先知(愿主福安之)这样解释这个道理：

“穆民真是有幸！一切对他皆为福利，这对任何人都不存在，唯有穆民例外。当他享受安乐时知感，这对他是福利；当他遭到患难时忍耐，这对他也是福利。”(穆斯林，淡泊尘世章，64)

首先，我们在造物主的前定面前要展示出心满意足的状态，这是我们获得安宁与幸福的先决条件。

其次，生活当中，无论遇到怎样的困难，只要我们能够改善情况，我们就必须全力以赴，为之努力。

在生活中和发生的一些现象或者事件当中，有一些根据人的意志所发生的事情，还有一些根据人

的努力来发生的一些事情。这说明人有自由意志，也就是说一些人的前定根据人的自由意志来发生，人有自由意志，所以他可以通过努力来改变前定。否则的话如果人一直沉溺于生活中发生的那些负面的事情无法自拔，那么他会变得很悲观，绝望的情绪渲染下最终人会变得非常懒惰，变成一个宿命论者，他会说我无能为力，反正我的命就这样苦。如果我们关注人类在被创造的时候，安拉就赋予了人类一些高贵的功能。那么我们会明白，任何一个被造物是有目的性的被安拉创造的，肯定是有被创造的哲理蕴含在其中。然而西方所说的宿命论，只是人们不理解前定，误解前定。

在伊斯兰前定的观点之一就是根据人的自由意志的结果，也就是说有些行为是根据人的选择而出现的。伊斯兰信仰的一个原则就是(خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالٰى)无论好坏，都来自安拉。这一句话不是说每一件事情都是无法更改的，每一个事情都是安拉规定好的，这表示每一项事情当中都有安拉的意志，发生的每一件事情，在安拉的许可下赋予了人选择的权利，人选择什么，安拉就创造什么。

如果在一个行为当中，安拉首先意欲，然后人行动，通过人的行动，这件事情就发生了，安拉来

决定的事情，这是安拉的绝对前定。人的出生、死亡、民族、种族，寿命的长短等等，这些是安拉的前定，我们无法改变，但是安拉不会通过这些无法更改的事情，在后世奖罚我们，这些仅仅是在后世当中我们承担的责任的量的一个参考依据而已。

与此同时，安拉赋予人类和精灵在一些方面拥有自由意志和自由活动的范围，这个情况表示人的选择在安拉的许可下实现，这被称之为自由前定，也就是根据人的选择来发生的前定。自由前定意味着人要对自己的选择承担责任。先知(愿主福安之)命令我们要努力改善人生当中遇到的负面的事情。

我们可以通过下面的这个例子解释这一情况：

“有一个父亲带着自己的小孩去玩具店，然后对孩子说：‘你可以从这个商店中买你自己喜欢的玩具，任何一个都可以。’孩子的父亲虽然这样说了，但是前提是因为父亲对孩子是非常疼爱的，所以他提前告诉儿子哪个玩具有好处哪个有坏处，之后再告诉孩子说你可以随便买。如果孩子选择对自己有害的玩具，这时候父亲可以这样对给孩子说：‘反正我已经提醒过你了，但是你仍然选择了对你有坏处的玩具。那么随你便吧！’”

这个世界就像我们刚才提及的例子当中的玩具店一样，我们像那个小孩一样，安拉通过派遣先知和经典来提醒我们，警告我们，就像故事当中的父亲提醒自己的孩子一样。（这个比喻不太恰当，祈求安拉原谅我们）

绝对的意志掌握在安拉那里，因此，安拉创造我们的行为，就相当于故事当中父亲把钱交给孩子，以便孩子的愿望能够实现。有些时候我们想做一个事情，我们付出了行动，但是那个事情没有被实现，同理，这个情况也像上述故事当中所描述的一样。

安拉创造人类和精灵的目的就是为了考验他们，从这个角度来讲，仆人的任务就是绝对服从安拉的意志，要努力做到自己的意志也符合于安拉的意志，做安拉喜欢的事情。因为安拉在《古兰经》中这样说道：

“也许你们厌恶某件事，而那件事对你们是有益的；或许你们喜爱那件事，而那件事对于你们是有害的。安拉知道，你们却不知道。”（黄牛章2：216）

蚂蚁的理智

艾哈迈德•赫里迷(Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi)的著作《透彻的想象力》中讲述的另外一个故事的中心思想就是人类理智的有限性。下面我们将简短的讲述这个故事，故事当中主角拉吉去看望他很久没见的艾纳乐巴巴。

彼此问候以后就像往常一样，艾纳乐巴巴请他喝咖啡、欣赏笛子演奏。拉吉在喝咖啡的时候伴随着悠扬的笛声陷入了一个想象的世界，他做了一个长长的梦。实际上我们的生活也就像一场梦一样。

拉吉在梦中，梦见自己是蚂蚁王国的王子，住在奢华的宫殿里，而且有专门的老师给他们讲课。有一天上地理课的蚂蚁老师经过国王的允许，带他们进行实地田野考察。那一天天气很好，太阳高照、阳光明媚。老师边走边对学生们说："你看那边是山，这边有一条河流"，突然之间雷声阵阵，继而倾盆大雨。这场大雨对蚂蚁来说，就像洪水泛滥了一样，蚂蚁们被冲走了。

拉吉，同时拥有人的理智和蚂蚁的理智，这个时候他用人的视野来观察周围所发生的一切。蚂蚁们认为打雷的声音实际上却是附近在吃草的两匹马发出的嘶鸣声，而蚂蚁们以为的倾盆大雨，实际上却是两匹马同时在撒尿。

从洪灾中逃生的蚂蚁们跟着老师们一起返校了。但是试想一下在这么阳光明媚的天气中怎么可能突然一下子发生洪灾，蚂蚁们根据自己的理解力解释了一个自认为很符合逻辑的天气现象，但是他们的解释和真实情况却毫无关系。

由于拉吉凭借人的理解力来看待这个情况，他的视野比蚂蚁的视野还要宽广，他用人的角度给大家讲解这个现象，但是没有一个蚂蚁会相信他。因此拉吉很有耐心地听蚂蚁们的解释。然而实际上他清楚地知道蚂蚁们的解释不是真理，当他看到那两匹马的时候，就开始哈哈大笑。笑着笑着，梦醒了，醒过来的时候，他看到艾纳乐巴巴在笑着朗诵诗歌：

“太阳在燃烧，地球在运转，

时候一到它们都会消失。

有学问的人啊，

你是否知道这些事情的原动力是谁呢？”[10]

就像这个哲理故事中表达的一样，要想百分之百地了解宇宙中的无限真相，那么人的理智也就像刚才的蚂蚁一样毫无区别。一个人仅凭自己的理智来猜想，但是他不知道，只有通过先知之光才可以知道真理是什么，而这个人又缺少启示的引导，那么他在理解宇宙中安拉的大能和安拉伟大的迹象方面，他的领悟能力和刚才的蚂蚁的领悟能力没有任何区别。

在这里，我们再说明一点，安拉对于人类的怜悯和赏赐的表现形式就是梦境。如果想理解生活中形而上学的一些真理，那么梦是一个导游，因为在日常生活中无法实现的很多东西，在梦境中可以轻而易举的实现。这也说明伊斯兰告诉我们的，有关后世都是正确的，这样让我们更容易地理解后世的情况，除了先知们和跟随先知足迹的清廉的穆民以外，所有那些声称自己给人类指示正确道路的、声称自己是人类的领袖的人，尤其是凭自己的理智来解释所有事情的哲学家们，他们就像故事当中的蚂蚁一样，他们的理智是远远不够的，是有缺陷的。

10. A’mak-ı Hayal, Sebil Yayınevi, s. 113-117; Akçağ yayınları, s. 123-127.

由于先知们依据的是安拉的启示，所以众先知们彼此之间是互相认可的，他们是导人于正道的。然而，哲学家们却不遵循安拉的启示，他们的私欲没有接受过精神教育。哲学家们完全被自己的私欲统治了，他们用有缺陷的理智思考，因此经常互相反驳对方提出的理论，这个哲学家推翻那个哲学家的理论，那个哲学家又推翻了另一个哲学家的理论。他们在相互反驳当中消耗自己的生命。

有一个哲学家，他叫帕斯卡，他在哲学沼泽地苦苦挣扎了很多年后，他明白理智是有限的，理智是远远不能够理解所有真理的。因此他就开始转向苏菲主义。帕斯卡这样说道：

“哲学经常提出主观性自我意识。比如说，同样的东西，比利牛斯山脉这边被称之为真理，另一边的人则称之为谬论；同样是杀人事件，界河两边的人，一边国家的人把他称之为英雄，而另一边国家的人却说他是杀人犯。”

船在岸，未上船，船离港了，却后悔未上船，后悔有何用？

我们不能片面的说，所有的哲学思潮都是错误的，因为哲学家在有关思考生活和宇宙等方面有一些地方也是可取的。

比如说，现代哲学与理性主义的创始人笛卡尔（1594-1650）。他是一位数学家和哲学家，他从存在的依据出发思考结果。他说，我们必须接受真理的正确来源就是安拉的启示。他的著作《形而上学的沉思》中说：

“安拉是完美的，没有任何缺点的，祂不会犯错的，因此安拉的知识也是完美的正确的，祂不会让其他人迷失方向，因此祂告诉我们的都是正确的。如果安拉说我创造了宇宙，那么祂是正确的，确实创造了宇宙。由此我们完全可以得知，正确的知识来自于安拉的知识。”

帕斯卡也强调同样的观点，他说：

——— 船在岸, 未上船, 船离港了, 却后悔未上船, 后悔有何用?

“内心深处有一个声音，时刻提醒我们，我们是永生不灭的，这个声音就是安拉教导我们的声音。”

笛卡尔、斯宾诺莎、帕斯卡，康德等等，很多和他们一样的哲学家，他们观点的基本原则就是必须用理智来认识造物主。他们也早已知道那些宗教的基本原则已被人为地篡改过，然而就像我们前文提到的，他们已经无意识的被人“洗脑”形成了一种偏见，所以根本没有很好地认识伊斯兰，必须用理智来认识造物主这个观念也停滞不前。然而，这些哲学家，他们虽然尊重宗教，但我们也不知道他们是否拥有让人获得两世幸福，认主独一的信仰，因为没有任何历史记载。土耳其诗人奈吉卜•法兹勒这样描述此类人：

“像他们这样的人。已经到了伊斯兰的港口，再多往前踏一步的话，就可以乘坐真理的轮船，但是就因为差这一步，最终真理的末班轮船已经离开港口，离他们愈来愈远。”[11]

11. Necip Fazıl Kısakürek, Batı Tefekkürü ve İslam Tsavvufu（奈吉卜·法兹勒《西方思想和伊斯兰修行 》）, s.51, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul 2012.

他们的情况就像是哲学让他们走到了一个门跟前，这个门就是让人获得两世幸福的门，但是他们到了门前却举步不前。没有跨进这个大门的话，哲学又有什么用呢？

还有奈吉卜·法兹勒的另外一句话也有很深远的意义：

“我们把哲学可以比喻成一个机构，这个机构是理智为了显示出自己的统治地位而构成的一个机构。这个机构的目标不是为了寻找真理，而是为了改正错误。哲学的各个理论学派，当它批评另外一个学派是错误的时候，它说的是对的。”[12]

无神论和唯物主义哲学家的观点犹如毒药一般，而有宗教信仰的哲学家针对他们而反驳的观点就像解药一样。所以我们不能说有信仰的哲学家的观点毫无用处。因为对伊斯兰有偏见的唯物主义哲学家，他们对于《古兰经》和圣训关闭了理智和心灵，不愿意接受这些依据，对于他们只能通过哲学和逻辑来让他们哑口无言。

赛伊德·努尔思觉得我们没有必要反驳，与《古兰经》保持一致的哲学思维的产物，并且在

12. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu（《西方思想和伊斯兰修行》），s.14.

这一点应该让人们必须分辨真理与谬论。针对这方面，他这样说道：

“我们不应该片面性的批评和攻击哲学，只需反对哲学无用的那一部分。因为针对人类社会生活、道德、人性发展和艺术发展等方面服务的哲学，其哲理是和《古兰经》保持一致的，它们是为《古兰经》的道理服务，不会和《古兰经》发生冲突和产生矛盾。

第二种类型的哲学由于导致人们迷失方向，失去宗教信仰，导致人们叛教，让人们沉迷于娱乐活动，深陷其中，无法自拔，最终导致人们堕落。并且这类的哲学就像仇敌一般会与《古兰经》奇迹性的真理发生冲突，因此我们所写的作品中，透过强有力的证据，通过做比较来解释出哲学的谬论。但是我们批评的是哲学当中没有用的东西，我们是不会批评哲学对我们有利的地方的。”[13]

“哲学当中那些没有精神、没有光亮的一些理论，在《古兰经》面前根本不值得一提”。[14]

另一方面，按照逊尼派的观点来说，理智的任务就是领悟安拉的存在，但是在超越理智的范围之

13. Asa-yı Musa, sf .4,Osman Yalçın Matbaası, İstanbul 1958.
14. Sözler, s. 351, Envar Neşriyat, İstanbul 1995.

外，比如，我们理解安拉的本质和只有安拉具备的属性；安拉是超绝万物的，也就是说安拉没有任何缺陷，祂具备完美的属性；安拉的存在超越我们的想象力，祂是独一无二的；还有我们只相信安拉等等，这些安拉教导给人类的这些必须找寻的真理，这些方面，我们的理智是有限的，是不足够的。

当我们用感官无法感知一些未知物的时候，我们可以用理智来领悟，明白它的存在，而一些理智也无法领悟的一些未知物，我们只能通过先知的教导来明白这些未知物。

作为上面这个段落的一个例子，伊玛目・兰巴尼这样说道：

“我们的理智承认，谁给予我们恩典我们应该感谢他，但是应该以什么样的方式感谢，这个只有先知们可以教导我们。如果尊重和感谢的方式不是从安拉那里学到的话，那么，安拉也不会接受的。很多时候，人们为了赞美安拉而说出一些话，但是，这些话没有起到赞美安拉的作用，反而起到了一些反作用。因此，学习如何感谢安拉的唯一的方式，就是根据安拉的启示。”[15]

---

15. Mektubat《麦克图巴特》（书信集），c.III, 23. Mektup.

因此，理智绝对需要天启的援助，如果没有安拉的援助，那么，人类的领悟能力不会达到完美的境界，有可能会走向错误的道路。

因此，我们根据伊斯兰的真理作为衡量标准，来分辨无神论与唯物主义哲学家的观点和重视宗教的哲学家的观点，我们要分辨正确和谬论。

因此，没有从真理的宗教中汲取营养的哲学，不会导人找寻到真理。只有真理的宗教能够提出不是随时变更的、也不是短暂的，而是绝对永恒的信仰。因为先知们说的话，不是随心所欲，他们是根据“安拉的教导”，然而哲学家们，却只根据“我认为”来发表观点。

行为标准之需

纵观历史，我们无法说出哪一个群体通过实践哲学家的观点来找寻到了幸福生活。哲学家们所提倡的观点几乎都是无法实现的。空洞的理论就像在图书馆落满灰尘的书架上久被尘封的书本们一样，有些被应用到现实生活的哲学观点，除了让大地被鲜血和泪水浇灌以外，毫无用处。短暂的一段时间以后被淘汰到历史的垃圾堆里。

例如，亚里士多德，虽然他奠基了道德哲学基础的一系列规则，但是，我们看不到哪个人追随他的哲学，并且付诸于实践，然后借此获得了幸福生活。

柏拉图的《理想国》向我们描绘的乌托邦社会也只是一个空想主义理论而已。

虽然出生长大在伊斯兰世界，但比较偏向于哲学的法拉比，在脑海中想象了有关美丽的城市和理想的社会的构想，写出了著作《美德城居民阶层分析》。这本重要著作也没有被应用过，因为，这些都不是通过实践总结出来的结论，因此，即便这些理论被编辑成册，但是依然不可以付诸实践。

西方世界最典型的例子就是德国哲学家尼采凭借想象提出的“超人”理论，但是这个超人，只是一个空洞的理论，不是我们可以切实模仿的人，我们没法在实际生活中模仿他。

然而，伊斯兰的先知们的生活为我们提供了一个个鲜活的例子，他们的言行举止是我们竞相模仿的榜样，也给我们提供了一个生活的标准，一个最为理想的系统。当中包括真理与谬论、美好与丑恶，正确与错误等等这些特征，简直就像一个完美的“人生指南”一样。当你要判断一个行为是否正确，你可以通过这个“人生指南”来衡量，但是，这些指南没有实际的例子支持的话，有可能他被应用在错误的行为上。

安拉一步一步地提高我们的穆罕默德先知(愿主福安之)的地位，从孤儿到国家元首，一个人在一生中能够经历的所有事情，先知(愿主福安之)都经历过了，先知(愿主福安之)在一生中所表现出来的完美的言行举止，对人类来说是一个行为标准，我们可以通过模仿先知来规范我们的生活。

清高的安拉没有一次性降示《古兰经》，而是在23年间逐渐降示了。每次有关教法的经文下降后，首先是由最优美的榜样，也就是我们的先知(愿

主福安之）亲自付诸实践，给穆斯林群众提供了一个活生生的例子。

就像《古兰经》那样，先知（愿主福安之）言行举止上的这些完美的例子，因为，它是一个具体的衡量标准，因此，它受到安拉的保护。这对于穆斯林日常行为准则来说，这都是可以实现的榜样，然而尼采他没有可实践的行为榜样，所以他想象的超人理论最终只能成为一个空洞的乌托邦理论。凡是人想象出来的人类道德准则，都没有拥有像伊斯兰这样的可实践的行为标准。

凡是人类跟随先知和跟随那些追随先知的安拉的朋友们和学者，将他们视为自己的榜样，把他们讲解的真理付诸于实践的时候，社会民众都过上了幸福安宁的生活，因为安拉把先知作为所有人类言行举止方面最完美的榜样，《古兰经》经文这样描述：

“希望安拉和末日，并且多多记念安拉者，你们有使者可以作为他们的优良模范。”（同盟军章33:21）

从人性角度上来看，那些残酷无情的、无知和不义的一类人，他们在先知的教育下，通过模仿先知的言行举止，发生了三百六十度的变化，他们在

人性、道德、品德、仁慈、怜悯，公平公正方面达到了很高的境界。

著名的伊斯兰法学家喀拉菲（归真于伊历684年）说过这样的一句话：

“如果先知没有任何奇迹，仅仅只是凭借他培养出来的圣门弟子，就足够证明他是一个真正的先知。”

因为曾经接受到先知的教育，将他们从以前以物配主的黑暗，和无知的沼泽地中被拯救出来的那些人，他们后来都变成了非常优秀的人，犹如在品德的天空中闪闪发光的星星一样，跟随了他们的下一代穆民，建设了令人叹为惊止的伊斯兰文明。

法国思想家阿尔封斯·拉马丁，他把先知传达使命方面的成功作为出发点，他这样表达先知的才能，“如果我们要衡量一个人是否真的有才能，那么，我们把三个东西作为衡量标准，首先，他的理想是否伟大；其次，他所采用的工具是怎么样的；最后，结果是否完美，我们从这三个标准出发，衡量一个人才能的话，那么，现代历史上作为最伟大的人物的穆罕默德先知（愿主福安之），还有谁可以和他相比呢？还有谁和他一样成功呢？”

历史上的一些非常著名的人，他们组织了军队，颁布了法律，建立了强大的帝国，但是最终这些虚于表面的物质性的东西都消失在历史的舞台上。

然而，穆罕默德先知(愿主福安之)不仅仅组建了军队，颁布了法律，建立了强大的国家，也不仅仅组织了各个部落，他动员的是地球上三分之一的人，给整个人类带来了巨大的影响。[16]

英国作家托马斯·卡莱尔这样说道：

“任何一个头戴皇冠身穿华服的帝王，都不如衣衫褴褛的穆罕默德先知那样受人爱戴与尊重。”

因为，穆罕默德先知(愿主福安之)他不是随心所欲地根据自我来说话，而是作为媒介将安拉的启示传达给人类。

幸福时代之后，将伊斯兰以最好的方式实践于社会生活的国家，毫无疑问是奥斯曼帝国。奥斯曼帝国带着忠诚和诚实以及对先知的爱来追随先知，在文明方面达到了很高的水平。

在西方的乌托邦作家当中，意大利哲学家托马斯·康帕内拉的著作《太阳城》，它的灵感就来自于奥斯曼帝国时期的文明。这一情况说明人类在如何找寻安宁的道路上，摒弃了脱离实际的人为的哲

16.　A .de Lamartine， L'histore de la Turquie。

学，转而选择了可以导人走向幸福之路的符合人本性的伊斯兰，这是一个毋庸置疑的事实，而《太阳城》仅仅只是无数例子当中的一个。

假若理智足够的话

毫无疑问，安拉是更为清楚地知道自己创造的仆人的特征。安拉为了弥补理智在寻找真理道路上所出现的缺陷与不足，在人类历史上，据传述总共派遣了十二万四千多个先知，安拉通过给人类降下经典和小册子来援助他们寻找真理。由此可知，理智在寻找真理和善功时，也就是说分辨正确和错误方面是不够的，不能单独解决这些问题。假若理智在这一方面是完美的工具，那么，安拉就不会派遣这么多的先知和降下经典。

另一方面来说，无论生活条件如何，每个人都害怕面对死亡。人们眼睁睁地看着生命在生活这条道路上渐渐消失，最终到达生命的终点，这一过程让人的心灵感到无比震撼与难过。

死亡以及死亡之后的幽玄犹如一条蛇一样，不断地盘旋在人的脑海里，来回穿梭着，而这些被那些不知道安拉启示的也不知道先知教导的人，在每一个时代都通过各种各样的谬论来压制，潜意识里不想让他们提及死亡和那些死亡后的未知事件。然

而，只通过人的思想观念是无法明白死亡和死亡之后的事情，只有安拉的启示才可以帮助人们解惑。

从各个角度来讲，能够给予理智和心灵，在关于短暂生命旅途中的一些幽玄现象和一些不为人知的事情上，能够为人们答疑解惑，点亮黑暗的，唯一最具说服力的证据就是天启的经典——《古兰经》。

伟大的造物主安拉在《古兰经》的很多经文里，邀请我们思考人被造的哲理、宇宙中令人惊讶的规律，甚至让我们思考《古兰经》是一个奇迹。如果人想要有尊严地生活下去，那么，他应该深入思考《古兰经》给我们指明的道路，《古兰经》给我们指出思考的方向，谁想要有尊严的生活，那么就往这个方向不断的前进。

犹如一个小小的种子在肥沃的土地上生根发芽，长成参天大树一样，我们的思考、耐力和情感应该从《古兰经》中吸取营养，而后成长，心灵的敏感度也会慢慢达到很高的境界，他能够发现很多真理，这也是令人神之向往的。因此可以说，假若没有《古兰经》无穷无尽的精神能量和教导，那么我们的思考和情感就犹如在贫瘠的土地上的种子一样，无法生根发芽。

因此，对于我们来说，最大的恩典就是借助《古兰经》的光芒，思考安拉到底在多大程度上援助了我们，没有哪一个恩典比这个还大。

实际上，人们通过阅读那些自作聪明的人写的、在图书馆书架上布满灰尘的厚重的哲学书，是无法获得幸福的。让人真正获得幸福和安宁的，是《古兰经》和圣训的教导和警示。而穆民以《古兰经》和圣训来武装自己，学到了安拉天启的哲理和真理，达到了很高的精神境界。

没有在安拉的经典下接受教育的理智，就像没有被驯服的野马一样，很容易迷失方向。骑上这匹没有被驯服的野马的人，无法达到目的地，甚至有可能从悬崖坠入深渊，因此，就像为了能够驾驭这匹野马，我们必须驯服它，培养它。那么，为了让理智成为健全的理智，我们必须让理智在《古兰经》和圣训的精神下接受教育。各个哲学家学派声称，在没有接触先知的教导下，可以直接明白真理。但是实际上，最伟大的真理，只有通过安拉派遣的先知们的教导下才可以学到。

鲁米这样解释这个道理：

“小孩的理智告诉他，好好学习，但是小孩自学的话比较困难，必须有一个老师来教导他；病人

的理智也告诉他去医院看病，但是理智不能给他任何治疗方法；每一个会说话的人都可以找到安拉赏赐的恩典的话，那么，安拉何必给我们派遣这么多的先知呢？”

先知们对于全人类来说是安拉赏赐的最大的恩典。先知们不求任何回报，给人们传达有关安拉本质的属性和安拉本体的属性的知识，而这些知识哪怕是其中微小的一部分，如果没有先知的教导，人们即便通过几千年的哲学思考、研究、钻研、观察和自我修炼也无法获得。

在这一方面，伊玛目·兰巴尼这样说：

“安拉通过这些伟大的人物来给我们这些拥有有限知识的人，知道安拉本质的属性和本体的属性，并且安拉根据我们的理解力，让我们知道了安拉的属性有多伟大，安拉又通过先知们让我们知道安拉喜欢哪些事情，不喜欢哪些事情。安拉让我们知道如何避免今世和后世利益的损失。假若没有先知们，那么人的理智无法知道安拉的存在和祂的伟大。”[17]

我们不能针对理智无法领悟的一些事情说真理到此结束，当人开始意识到这一点的时候，人寻

17. Mektubat《麦克图巴特》（书信集）, c.III, 23. Mektup.

找真理的愿望就不会结束，因为这是人类天性的需要。因此，无论是在宗教中还是其他和宗教无关的思维方式中，人们总是关注寻找真理。因此，众所周知，有关形而上学的哲学思潮有很多著作。

就像之前我们所说的那样，得到了安拉启示的先知们互相支持彼此的信仰，但是只依靠理智的哲学家，他们互相反驳，互相批判。每一位新出现的哲学家都是从反驳之前的哲学家开始，著书立说。这样的情况一直反复循环，他们无法摆脱自相矛盾的情况。这里以自我为中心的思想以及随心所欲的主张占主导地位，而究其根本，真正的原因是理智无法摆脱自相矛盾。

确实理智提出来的怀疑、犹豫不决、错误、缺点、健忘，疏忽等等危险信息，任何时候都不能摆脱上述现象。因为理智已经或多或少地被教育教条化的思想、来自外界的褒义的或贬义的宣传影响了，不可能完全摆脱贪心、愤怒，爱慕等等弱点和健忘、疏忽，犯错等缺点。理智判断出来的很多断法是已经被外界渲染，糅合后出现的。也就是说，寻找正确信息的道路上理智不是绝对正确的源头。

假若理智有一个方案……

在古希腊，曾经发生过非常著名的“半费之讼”事件，有一位年轻人为了学习法律，他到一个著名的诡辩学派的哲学家普罗塔哥拉那里去求学。这个辩论学家和学生之间的协议是学生先将学费的一半提前给他，另外一半的学费在毕业后第一次出庭胜诉后再交给老师。也就是说，如果学生第一次打官司赢了的话，那么说明他已经完美的完成了学业，那么老师有资格拿到剩下的学费。

但是，这个学生完成学业后，觉得之前交给老师的学费已经足够了，他不想再支付剩下的学费。因此，他第一次的官司就是与老师之间的官司。

学生对法官说：

“—不论这次官司的输赢，我都不能给这个钱。”

法官问：

“—为什么？”

学生解释说：

“—如果这个官司我赢了，那么我不用付钱。如果我输了，那么我毕业后第一次官司以失败告终。那么，我也不用给钱。”

这位辩论学家也给了同样的答案：

“不管官司的输赢，我都必须拿这个钱。”

法官问：

“为什么？”

他回答说：

“—如果官司我赢了，按照法院的规定，我必须拿这个钱。如果我失败的话，我的学生第一次官司他赢了，也必须给我钱。”[18]

表面上看，这两个人说的都很有道理，就像我们看到的这个例子一样，理智和哲学有时候就会落入自己的一个陷阱，找不出一个解决方案，就像在一个墙上贴着“这里禁止贴标语”，而它本身就是一个标语，这难道不是自相矛盾吗？就像这样无法解决人与人之间的一些分歧的理智，它怎么能够完全明白神圣的真理呢？在有关世俗的一个问题上，理智既然都是如此的话，那么如果没有天启的援

18. İslam Dünya Görüşü《伊斯兰世界观》, s.267-268; Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu《西方思想和伊斯兰修行》, s.22-23.

助，我们无法明白无数有关后世、天空、精神和宗教的很多问题。

因此，理智是否能够健全，取决于他是否接受了启示的教育。在超越理解范围的真理面前，心灵要服从启示。

前后矛盾的象征：实证主义

凡是拒绝接受宗教抽象概念的所有唯物主义哲学的观点，就是依靠实证主义。实证主义哲学，在寻找真理时只依靠感觉经验，也就是只接受五个感觉器官能发现的东西。

根据实证主义的哲学来说，在实验室里，我们的感觉器官没办法看到的东西都是不存在的。因此，凡是存在物指的是在实验室里通过实验能够证明它的存在的和五个感官能够发现的东西就是真理。而伊斯兰命令我们相信五个感觉器官无法领悟的幽玄，因此伊斯兰是反对实证主义哲学的。

实证主义把两个自相矛盾的基础作为原则，第一个现象论，另一个是必须存在理论。

现象论指的是属于自然界存在物的一个特征，在宇宙中是普遍存在的。比如，在实验室里正常的压力下，水到达一定的沸点会蒸发掉。然后一个科学家将沸点定为100度，这便成为了一个普遍规律。因此，他们宣称所有的水到达沸点会蒸发掉，其

它的物理现象也是根据实证主义的观点来进行研究的。

然而在实验室里，他们只能用有限的水来做实验，不管他们做了几千次实验，实际上还有无穷无尽的、各式各样的水都没有被实际验证过，但是实证主义者说，所有的水到达沸点后都会蒸发掉。然而这句话是自相矛盾的，因为这个实验室里无法实验所有的水。有很多类型的水，没有经过实验验证的时候我们不能如此武断地下结论。不能就这样说他们说的是完全正确的。既然如此，我们问他们：

“你还没有实验所有的水，怎么会有这样的论断呢？”他们这样回答道：

“因为我们无法实验所有的水，有很多水在没有经过实验的验证时，我们不能很武断地得出这个结论。但是我们只实验一部分水之后，发现他们都服从同样的一个规律，因此我们根据自己的想法，把这个规律说成普遍规律。”

实际上，宗教的原则与其有异曲同工之妙，当有信仰的人通过感官来发现宗教命令非常符合逻辑的时候，他们在一些超出理智的问题上也确信冥冥之中也是符合逻辑的。

比如，一个善于思考的人，他看到造物主通过自己无限的大能创造万物，然后给万物提供给养，让他们生活下去，而后不计其数的相同的例证展现在他眼前，此时，对于他来说安拉完全有能力让被造物死后复活这个事情很容易就被理解了。同样，当他看到安拉没有忽略自己创造的任何一个被造物，分别给他们提供给养时，这个人他也可以领悟到每个仆人在后世将会被安拉清算。这个人从自己能够看到的现象出发，接受自己看不到的现象的存在。

虽然实证主义者的情况也与此相同，但当有信仰的人根据这个道理相信幽玄存在的时候，实证主义却将他们界定为非理性的。他们拒绝接受形而上学的现象，完全就是自相矛盾的体现。

总的来说，自相矛盾的论断是所有反对认主独一信仰的哲学学派的共同弱点。印度的伊斯兰学者伊玛目·兰巴尼这样解释哲学家在宗教现象面前自相矛盾的态度：

“这些所谓的哲学家思考的时候，为了避免犯错误，他们一辈子费尽力气学习逻辑学。但当他们学习有关安拉的属性和行为等最重要的主题的时候，他们就失去了头脑，忘记了逻辑学。开始说一些奇怪的言论，他们的情况就像为了打仗准备了好

几年的粮草军火，但是一到战场上，却忘记了怎么开枪，这是多么令人惊讶的情况呀！”[19]

实证主义思想的第二个最重要的基础原则是必须存在理论，实证主义者虽然没有能够通过实验室里的实验来解释物质本身存在的特征和他们之间的区别，但是，他们说这是必须存在的，就这样确认物质本身存在的特征和他们之间的区别。

然而，根据实证主义的观点来说，每一个论断就必须经过实验来证明，但是他们忽略了被造物先天已经拥有的特征，他们无法证明。而他们也接受这些被造物的先天特征，这就出现了自我矛盾的地方。[20]

比如说，实证主义者只观察发现不同物质的沸点、密度，并且对外界环境所做出的反映等不同的物理现象。他们仅仅只是对照它们之间的区别，却不研究其本质。因为他们不关心那些东西被创造的哲理，而伊斯兰把这些特征归纳为所有的被造物被创造的目标，“这是安拉任命的、安拉安排的”伊斯兰用这句话来解释被造物被创造的原因。

---

19. Mektubat《麦克图巴特》（书信集），c.III, 23. Mektup.
20. İslam Dünya Görüşü《伊斯兰世界观》, s. 46, 269.

凡是阅读了“宇宙”这本书的每一个穆民，《古兰经》对他是这样说的：

“你应当奉你的创造主的名义而宣读”（血块章96:1）也就是说，当我们看到一本书时，我们要联想到作者，当看到一副艺术品的时候，要联想到艺术家，而当我们观看宇宙的时候，不要只看宇宙，要联想到背后的创造者、宇宙的掌管者在宇宙中呈现出来的安拉的尊名、属性，以及安拉的大能的体现。

然而，唯物主义哲学仅仅只是为了看到存在物而观察存在物，也就是说，他完全忽略从被造物的创造主的角度来看待被造物，也就意味着他看到艺术品，却不想看到其背后的艺术家，他逃避思考原作者。这个例子告诉我们，唯物主义哲学看待宇宙的片面性，而伊斯兰世界观更加全面、有深度且完美。

另外，在伊斯兰看来，唯一的、绝对的存在只有造物主安拉，除了安拉以外的所有存在物都是安拉创造的被造物，因此人的存在不是绝对的，是相对的。

宣称远离宗教的情况下寻找真理的哲学家，他们以人为中心，然后把人看成绝对的现实。他们说，其他的存在物都是依赖人的，他们就像法老那

样自大，就像奈姆鲁德的那样骄傲地说“世界是在围绕着我运转”。

他们简直就是安拉在《古兰经》屈膝章二十三节中提及的“以私欲为主宰”的人。他们简直就是想让人忘记作为人本身存在的错误、软弱、缺点、需求，短暂等等这些缺陷，他们想把它遮盖起来，让人忘记人是安拉的仆人。他们把安拉赏赐人的生命和今世的恩典说是自然界给的，而且是偶然产生的。他们阻碍人们崇拜安拉，阻碍人们感谢安拉，他们想关闭崇拜安拉和感谢安拉的门。然而，所有这些都是人类的仇敌——恶魔的最崇高的理想。

凡是敌对宗教的世界观，都是建立在实证主义哲学基础上。他们有很多分支，比如说，共产主义，关注的是经济生活；弗洛伊德关注的是性欲。这些哲学观点都是在实证主义哲学的基础上，提出了反对伊斯兰的一系列理论。然而，实证主义在寻找真理方面是有缺陷的，是不被接受的。即便是当他们反对伊斯兰的时候，也是处在自相矛盾和不符合逻辑的状态中的。

理智是一把双刃剑

把理智看成具有无限力量的人，那么，他们应该不得不承认有理智的人不应该犯任何错误。既然理智在寻找真理和正确方向时是一个万能的工具，那么拥有理智的人怎么可能犯错误呢？为什么做坏事呢？然而，人们修订的所有法律在惩罚犯罪时的前提条件就是必须是有理智的人。

这就是说要给予惩罚的逻辑基础就是，首先我们要承认这个行为的发出者是有理智的，有健全的头脑，有清醒的意识。一个人有清醒的意识，故意犯错的话，那么他必须承担责任接受惩罚。在这种情况下，一方面相信理智在寻找真理的时候是一个完美的工具，另外一方面人却又因为犯罪而惩罚他，这难道不是自相矛盾的吗？有理智的人怎么可能犯错误呢？恰恰相反的是，伊斯兰认为理智是有限的，并不是完美的。因此，伊斯兰远离这个矛盾。[21]

---

21. İslam Dünya Görüşü《伊斯兰世界观》,s. 36.

理智就像一把双刃剑，一方面是善功的工具，另一方面也可以成为罪犯的工具。人能够达到的最高的精神境界，如果没有理智的帮助，则无法达到这个最高境界；但是很多时候，让人堕落成比动物还要低级[22]的状态的也是理智。

22. 高处章 7:179；准则章 25:44。

理智麻木了

哲学家们通过理智，他们发现了一些真理，并且在这些真理的基础上，他们发展了一些系统理论，但是这些理论的害处大于益处。另外，他们的错误之一是从一元论的角度来解释人。而所谓的一元论指的是当他们就有关人的本性，发现了一个真理，然后，把这个真理过分高估其水平，继而把它论断为普遍规律，使得其他人的研究都以这个规律为依据。

比如，犹太心理学家弗洛伊德提出的理论，阐述人就像森林里的动物一样简单，有一个卑贱的生活，他们持游戏的态度对待人生，把无数的错综复杂的真相解释得十分简单，从而使人走向放荡与耻辱。因为他们过分强调人满足性本能的需要，围绕着这个主题来解释人生中的一切活动，并且把“性本能”[23]这个趋向指出为一切事件的主要动因。

---

23. 根据弗洛伊德学说，性本能冲动是人一切心理活动的内在动力。

确实，性欲是与人与生俱来的特征，对人的言行举止上也有一定的影响。但是弗洛伊德的最大的错误就是他过分地强调性欲存在于生活的方方面面，并且极力普及这种概念。他将性本能看成是所有言行举止的主要原因。这简直就像用放大镜来看渺小的东西，不断的将这个概念夸大，眼里看不到其它的东西。

伊斯兰的理性主义与西方哲学的理性主义之间的不同点在于，西方哲学理性主义者比较片面单一。将自己发现的一部分以偏概全，认为这就是全部的真相。它们无非就是无法摆脱错误和自身矛盾的一个理性主义而已。

伊斯兰的理性主义是一个从细节看整体，又从整体看细节的全面性地遵循认主独一原则的一个理性主义。

当然，伊斯兰也接受人的性本能的趋向是事实存在的，为了人类的繁衍后代，而安拉赋予人的性本能这个趋向，伊斯兰不否认它，反而规范它。通过合法的婚姻，将两性之间的关系合法化，也就是婚姻范围内的两性关系是合法的。而婚外恋，根据其引发的很多不利因素来看是被禁止的。

同样，卡尔·马克思，达尔文和其他唯物论主义者，因为他们没有被未篡改的启示引导，所以他们认为人只不过是一个自然生物而已，他们否认人的心灵世界。就这样，这样的思想潮流导致了上千百万个人在精神上和社会上堕落下去。贡缠主义理想在二十世纪初被应用以来，除了在它统治的地区夺走了人们两世幸福以外，毫无用处。

卡尔·马克思过分强调经济，认为经济基础决定上层建筑。他仅仅是拿一个“零件”来评价整个整体，把其它的部分完全忽略掉。也就是说，理智缺少了启示的引导，就会失去平衡。这个时候会发生什么呢？把生活看成一个“经济至上”的自由主义者，他们绝不在乎收入是合法的还是非法的，只要赚钱就足够了，其他的一概不管。资本家，把人转变成一个不断运转的机器的齿轮。社会经济不断运转的同时，作为其中一个小小的齿轮的人，谁还关心他们的痛苦呢？共产主义者和社会主义者在争论财产到底属于谁这个问题上消耗一辈子。

诸如此类的体制忽略了精神主义建设，人渐渐丧失了仁、义、礼、智、信。

而伊斯兰，把物质的需要也看成是人的现实需求，理应重视它。伊斯兰把人的物质需要，按照安

拉的启示来规范，讲述哪一个最符合幸福与安宁，给人指出合法的养家糊口的道路。

伊斯兰又给我们讲解财产既不属于个人，也不属于社会财产，只归属于安拉。穆斯林奉安拉之名花费财产，人只不过是一个短暂的财务管理者而已。伊斯兰还告诉我们，后世的生活取决于人在今世的考验当中的所作所为，作为一个个体必须为社会负责。

“邻居饿着肚子而自己填饱肚子睡觉的人，他不是一个完美的穆民。”[24]

“不为穆民着想的人，不是我们的一员。”[25]

先知的教导让穆斯林意识到彼此之间的责任，就这样以最完美的方式实现了社会的公平与相互合作。就像倭马亚王朝的哈里发欧麦尔·本·阿卜杜阿齐兹时代一样，社会上没有愿意接受天课的穷人。

还有我们的祖先奥斯曼帝国，他们注意伊斯兰的一言一行，他们曾建立二万六千多个基金会，简直像蜘蛛网一样联络社会各个阶层，向他们提供全方位的服务。他们就这样在社会中避免贫穷的人对

24. 哈克姆，II，15。
25. 哈克姆，IV，352；海伊萨米，I，87。

于富有的人产生仇恨、嫉妒和憎恶等等不良情绪，保证社会中的和平与安宁。

总之，伊斯兰把在人生当中占有一定地位的物质需求，以有助于被造物今后两世的形式规范化了。

因此，对于一个穆斯林来说，真正意义上成为理智应该发现的真相是符合安拉的规律的，即时刻关注今后两世的比较宽广的、有深度的真相，这才是值得我们理智积极寻找的真相。

因此，一个穆民不会忘记从无中创造一切被造物的、给予其他被造物提供生命的、一个超越一切的，无法想象的造物主。时刻用心灵、用头脑记念祂。从而使心变得安宁，在这一方面，作为人的理智的产物的哲学无法给人带来安宁，无法满足人类内心的需要。

因此，西方的理性主义认为符合理性的并且符合逻辑的很多行为和观点，伊斯兰不会把它看成是可以接受的哲学。比如说如果有一些人用自己的理智否认信仰，否则认主独一或者轻视宗教的命令，或者把一个违背道德的行为看成合法的行为，这样的理智，伊斯兰认为是不合格的，因为，理智跟随绝对的真理时，才能被看成是理智。

诗人弗祖力这样描述一个没有服从安拉的教导，随心所欲的理智的缺点。诗歌是这样讲的：

“我希望我的理智把我引导上正确的道路，而我的理智却把我引向错误的方向”。

另外，主导人的言行举止的，不仅仅只是理智，人在生活中很多时候根据自己的感觉来做出决定。因此。为了走向正确的道路，那么我们不但要培养作为观点中心的理智，而且也要培养作为我们感情中心的心灵。这个心灵应该通过安拉的教导下接受教育，达到成熟的境界，这是尤其重要的。这需要纯洁心灵，清洁私欲，让感觉和言行举止要面向安拉指出的方向。否则的话，人就会面向没有接受教育的理智和心灵的趋向，无法避免使人堕落的结果。而人却把堕落看成是幸福，就这样在漫不经心的状态下消耗了自己的一辈子。虽然身处错误当中，却不自知，对于自己的错误毫无愧疚感。对于自己所做的暴行，不义和不公正的事情，却认为这些再正常不过，心简直麻木了，早已变成了看不到任何东西的傻瓜笨蛋。

为哪一个理智服务？

纵观历史，世界上那些人尽皆知的暴君们，他们自以为是，觉得自己非常了不起，对于自己所做的弑杀、暴行根本毫无愧疚之意。因为他们对自己的所作所为认为是最聪明的人干的事情，是符合理智的行为。

蒙昧时期的麦加，父亲们活埋自己的女婴的时候，母亲们虽然很痛苦，但是她们保持沉默，他们将女孩们活活的埋葬。在麦加，奴隶主对待自己的奴隶犹如草芥一般，随意宰杀，他们认为这是很随意的事情，内心毫无负罪感。以他们的观点看来，随意处理奴隶的行为是他们的合法权利。

匈奴国王阿提拉当时从中亚喀勒库鲁姆沙漠出发一直征战到欧洲中部和罗马，这段行进了7000多公里的征服之路上在很多地方大肆杀戮，以无辜人民的鲜血、痛苦和眼泪达到了鼎盛时代。

1258年进入了文明城市巴格达的蒙古国王孛儿只斤·旭烈兀将40万的无辜的穆斯林投入底格里斯河，淹死他们。甚至他无比仇视文明，学者们用心

血书写的无数本珍贵的书籍，统统被投到底格里斯河，河水都被鲜血和墨水染红了。这个暴君做了很多暴行，但却丝毫没有后悔，良心感觉不到痛苦。

当年亚历山大从马其顿出发，一路征战到印度；成吉思汗和帖木儿在军事上取得的胜利，这些胜利都是脚踏无数尸体，凭借着杀戮而得来的，在他们身后留下的只有痛苦和眼泪，用鲜血浇灌的土壤而已。

如果我们看近现代历史，那么建立在大约200万穆斯林尸体上，以他们的头骨堆砌出来的人为体制贡缠主义，难道不也是一个残忍无情的理性主义的产物吗？如果我们从真理和权力的角度来评价他们的话，他们的暴行甚至会吓倒最凶猛的动物。

虽然他们把自己的所作所为看成自己的聪明才干，是巨大的成功。但是按照理智来说，这个巨大的胜利，实际上是人类的耻辱。历史永远不会忘记他们的恐怖罪行。

这些人就他们本身来讲，确实是有才华的、聪明的、能干的，有远见的人。但是因为他们缺乏安拉启示的引导，也没有清洁自己的私欲，纯洁自己的内心。因此，他们把自己所有的财力、才华用在不好的事情上。他们的良心已麻木了，仁慈、同情

心，怜悯等等都被他们摒弃了。即便是做一些违背人性的残忍行为，他们的理智也会告诉他们，这是很正常的，是必须要做的。

历史上，所有的独裁者们总是认为自己是正确的，错误都是别人的。最典型的例子就是现在叙利亚、埃及等等地区发生的暴行，甚至是大屠杀。所犯了这些罪行的暴君，他们将理智通往安拉启示的那扇门关闭了，因为他们觉得自己的所作所为是最明智的，最符合礼制的。他们开始变得残暴无良，麻木不仁。他们的无知以及漫不经心达到了如此令人发指的程度，他们从未想过自己给人类带来多么大的灾难，以至于得到了成千上百万个人的诅咒，为自己的后世增加了惩罚。

类似于这样的现象，在历史的每一个时代都可以看到。伟大的伊斯兰教法学家艾布·哈尼发当年被邀请担任巴格达的教法官，当时的教法官职务是很高的职位，仅次于哈里发。艾布·哈尼发知道执政的暴君有可能逼迫他做出一些违背教法的判决，让自己成为政治的工具，以此压迫人们。因此，艾布·哈尼发拒绝了这个邀请，然而当时的暴君并不明白为什么艾布·哈尼发拒绝了他的邀请，因此愤怒之下将艾布·哈尼发囚禁起来，并且在关押期

间虐待他。但是即便在身心受到煎熬的情况下，艾布·哈尼发宁愿坐牢也不愿篡改伊斯兰教法。

总之，成为今世和私欲的俘虏的理智，他们会变得麻木不仁和无知，以至于看不到自己的错误。这样的理智不管多么明智，他总是避免不了犯错或压迫别人，做一些残忍的事情。

当时无情地压迫伟大的学者艾布·哈尼发的那些暴君，他们觉得自己的行为合情合理。这些人早已消失在历史的长河里，人们早已忘记了他们的名字。但是如今艾布·哈尼发作为逊尼派最伟大的伊玛目在人们的心中长存并且穆斯林持续不断地为他做祈祷、纪念他。

健全的理智

历史作证，凭着自己有限的理智被关起来的那些法老、奈姆鲁德、阿提拉、亚历山大，孛儿只斤·旭烈兀等等暴君，他们因为自己所作的罪行，而成为了全人类的仇敌。与此同时，像鲁米等等这些安拉的朋友，他们以启示的正能量给自己灌输营养，并且获得了健全的理智，获得了友谊和爱的源泉。他们在一生甚至归真以后，仍然是人类寻得安宁与怜悯的媒介，他们将永远是人类的朋友。

确实，鲁米在归真700年以后也仍然活在人们的心中。事实上，如今在美洲和欧洲大陆有关人的心灵作品的最畅销书籍之一就是鲁米写的《玛斯纳维》和其他苏菲学者写的作品是最受欢迎的。另外。联合国教科文组织宣布2007年为“国际鲁米年”，以纪念其诞辰800周年，“国际鲁米年”也恰恰说明了在这一方面另一个显著的发展。

因为鲁米在自己的作品中，以《古兰经》和圣训的角度来看，人是最尊贵的被造物。因此，西方的人权主义者赞美鲁米、欢迎鲁米。

这个伟大的安拉的朋友在几百年前，用心书写的作品《玛斯纳维》，如今，在全球仍然有大量的读者，不断地引起人们的关注。因为《玛斯纳维》给人的内心世界提供了一面镜子，以便让人认识自己，帮助人解决内心的困难。本世纪在唯物主义的思想压迫下，被蹂躏的心灵通过鲁米的作品获得了安宁和快乐，引导人们走向正道。因为人哪怕是成为世界上最富有的人，但是，只要他的灵魂缺少了真理，随之而来的空虚感却无法用物质来填补。

鲁米这样隐喻了让人获得真正幸福的真理：

“你千万不要忘记一个道理，来自大自然和幻想的哲学思想，它绝不是来自安拉的光亮的哲理。你知道的，有关世俗的哲学只不过增加你的猜想和怀疑罢了。

你不要忘记，只有宗教的哲理让人提高境界，提升人的品级。

很遗憾，末代时期的自以为是的哲学家和性格像恶魔般的学者，他们自认为自己优越于之前的人，把自己看成比前一辈还要高贵的人。

他们学了一些皮毛，然后走上前台。他们说出一些违背教门的言论来伤害真正的学者。他们做出

了一些让人无法理解的愚蠢的事情。他们跟随了一些违背人道的体制。

他们消灭了作为给人类带来真正精神食粮与良药的忍耐、宽恕和慷慨大方。”

跟随真理，使人获得精神上的安宁

哲学家们声称，他们通过有各种各样弱点、有缺陷的，并且能力有限的理智和感觉来可以寻找到真理。但是通过这些工具，他们既不能说服人，又不能说服自己。

从事教义学的人：他们虽然听从启示的教导，但是他们完全遵循的是理智的必要原则。超出理智的东西一概不研究，只研究理智范围内的东西，所以，他们在部分的事情上取得了一些优异的成绩，但是超出理智范围上的那些事情上，他们无法满足精神的需要，因为他们有很多缺陷。

走在《古兰经》和圣训正道上的真正的苏菲，他们在理智无法理解的那一刻开始，他们的心开始完全服从安拉，用服从安拉的翅膀，努力前进，因为他们完全降服于安拉，完全顺从于安拉，所以他们学到了一些哲理。而人的精神，如果认识了哲理，则内心也会获得安宁。获得的哲理与内心的安宁是成正比的，获得的哲理越多，安宁也就越多，反之亦然。

阿里(愿主喜悦他)为了指出这个真理，他这样说道：

“你们通过有哲理的语言和行为来让你们的精神获得安宁吧！因为就像你的身体会感到疲惫一样，你的精神也会感到疲惫。”

“你们通过令人思考的哲理的语言提醒人们，以便让他们的心灵获得安宁。”

真正的哲理指的是要领悟每一个被造物的真相，每一个事件和现象背后所蕴含的深层次的含义。

哲理指的是在理解真理方面，让理智意识到自己的弱小，用理智无法理解的奥妙，只有通过哲理来理解。宇宙中的安拉的迹象的真正含义，可以通过用智慧的眼光来获取。

如果没有哲理，那么这些奥妙就会隐藏起来，我们无法看到；如果那些秘密我们无法知道，那么，我们的内心就无法从知识的海洋里获得精神能量，就像鲁米、阿卜杜卡迪尔·吉拉尼、尤努斯·埃米瑞、纳格士班迪、阿兹马赫穆德·胡达伊等等安拉的朋友们，也就是说，为穆民的心灵指明正确方向的、作为榜样的那些伟大的人物不会被培养出来。

哲理的泉水只有涌现在纯洁的心灵里，也就是说在精神方面变得纯洁的心灵里会涌出哲理的

泉水，从这个角度讲，信士是否拥有一颗健全的心灵，取决于他是否在安拉和先知的教导下，清除内心的杂念。

知识的最终目标是深入的理解哲理，要解开安拉的艺术“《古兰经》、宇宙和人”三者之间体现出来的无数的奥妙，要领悟每一个细胞中存在的安拉的大能的迹象。

比如说，医学主要研究的是安拉在人的身体上规定的一些规律；植物学主要研究的是安拉在从土壤中生长出来的植物中规定的一些规律，而哲理主要从事所有这些学科所讲的规律的主宰者，这个规律从哪里出发？规律是由谁来规定的？主要认识这些规律的主宰。因为知识的目标不是单纯地把知识装在头脑中，而是让心灵领悟知识的真正的来源的奥妙和道理。这只有通过安拉的光芒在心中照亮来可以实现。

安拉在《古兰经》中这样描述：

“**祂**以智慧赋予**祂**所意欲的人；谁禀赋智慧，谁确已获得许多福利。惟有理智的人，才会觉悟。”（黄牛章2：269）

因此，那些已掌握了哲理的真正的苏菲们，不管是他们在活着的时候所做的教育工作，或者是通

过他们留下的作品，他们给人类提供了最说服他们心灵的答案，来修补心灵。

上世纪有名的伊斯兰学者穆罕默德·哈米达拉这样说：

“我是在一个重视理性的教育环境中被培养出来的，长时间学习和研究法律学科后，我觉得一个东西如果没有令人说服的理由或者可以确实的证据的话，我会拒绝它。毫无疑问，我完成礼拜、斋戒等功修时，我不是根据苏菲的原因，而是根据教法的原因来完成这些功修。我自言自语道：

‘安拉是我的主宰，既然安拉命令我做这些功修，那么我必须做这个功修。除此之外，权利与任务是紧密相连的，安拉为了让我从这些事情中受益，所以祂命令我做这些事情。我有义务感谢安拉。’

在西方社会尤其是在巴黎这样的生活环境下，我很惊讶地看到了这样的情况，很多基督教徒归信伊斯兰教的原因，不是因为想通了教法学家和教义学家的观点，而是伊本·阿拉比和鲁米等等苏菲的言论在他们的心中留下了很深刻的影响，因此，他们就成为了穆斯林。在这方面，我也亲身经历过，一个人向我询问了一个有关伊斯兰教的问题，我根据理智的证据来回答他的问题，但是他对我给出

的答案不是很满意，但当我从苏菲的角度给出答案时，这个人立刻心悦诚服，我在这方面慢慢失去了自己的影响力。

我现在深信从蒙古国王孛儿只斤・旭烈兀烧掉文明，征服运动开始直到合赞汗[26]时期所发生的一切可以验证，如今在欧洲和非洲，传播伊斯兰文明的不是武器，也不是理性，而是心灵，也就是塔萨吾夫——伊斯兰的修行学。

观察这些情况后，我开始仔细研究有关塔萨吾夫方面的一些作品。这些作品开阔了我心灵的视野。我明白在先知时期的塔萨吾夫和伟大的伊斯兰塔萨吾夫学者的道路，既不是花言巧语，也不是满纸空言。塔萨吾夫指的就是走在人与安拉之间的最为捷径的那条道路，寻找能够提高人的精神境界，培养人的个性以及发挥精神能量的那条道路。

人在寻找造物主让人类承担那些任务的原因的时候，在精神方面做出物质方面的解释，那么这会导致我们远离目标，只有精神方面的解释，才能说服人。”[27]

---

26. 成为穆斯林的蒙古国王。

27. M.Aziz Lahbabı，İslam Şahsiyetçiliği， Terc. İ. Hakkı AKIN，s. 114-115， dipnot 8. İst. 1972. Bu dipnot， Muhammed Hamidullah'ın mütercime yazıdığı 27 Eylül 1967 tarihli mektu-

因此，人类所寻找的最能够说服人的答案，出现在与理智方面的讨论和对比的同时，在来自安拉的哲理的视野水平上，激活人心灵的苏菲言论里。

因为，那些境界比较高的学者他们可以说是一位心灵的解说员，他们的理智被安拉的启示教育了。并且在这样的环境下得到了正能量的心灵，他们说的话富有影响力。他们很清楚的知道一个理智的思考，如果它的基础是人的私欲的话，那么他骄傲自大且又缺少一颗健全的心灵的引导，这样的理性的思考终将会走出轨道，会让人简直像恶魔一样走向迷误。对此鲁米说道：

“如果恶魔拥有理性的同时，也拥有爱(高尚的心灵世界)，他就不会沦落到恶魔这个地步。”

确实，理智创世以来第一个争论的对象是针对创造了自己并养育了自己的安拉。这个由于凭自己的理智而争论的蠢货就是恶魔。除了恶魔之外，没有任何被造物会凭理智与造物主争论。

这个世界上有很多恶魔，他们反抗安拉的命令，这些恶魔的教唆，对于那些漫不经心的人来

bun metnidir. Ayrıca bkz. Mustafa Kara，Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri，s.542-543。

说，可能是聪明才智。然而真正的聪明才智指的是要降服于创造自己的安拉，免遭恶魔的诡计。

凡是超越理智能够理解的范围的真相，我们毫无怀疑。我们把怀疑抛在脑后，用心降服于安拉和使者，这是至关重要的。鲁米在解释这个事情的重要性上，他这样说：

“理智，虽然在我们今世的事情上帮助我们成功，但是在我们要到达认识安拉，理解真理，理解安拉的奥秘的事情上，理智是远远不够的。在通往安拉的神圣的旅途中，我们的媒介就是心灵、爱与激情以及达到崇高的状态。”

为了摆脱理智的自相矛盾，那么除了清洁心灵，从心中清除杂念，带着爱完全降服于安拉的真理之外，别无其他选择。巴基斯坦学者穆罕默德·伊克巴勒通过一个寓言故事来讲述这个道理：

“在一个夜晚，我在图书馆听到蛾子对螟蛾说道：

‘我精读了伊本·西奈的著作，也研究了法拉比的著作，但是从他们那里我还是无法理解生活的哲学，没有一缕阳光能照亮我的世界。

听到蛾子的这些抱怨的话，螟蛾给他看了自己被烧掉的翅膀说：

‘你看！我为了爱烧掉了自己的翅膀。’然后它继续说道：

‘赋予生活生命力的是努力拼搏和爱，让生活飞扬的也是爱。’

也就是说，螟蛾给蛾子看自己被烧掉的翅膀，用自己的亲身经历对它说：

‘你要拯救自己，否则你会在哲学的无底洞里被毁灭的！你要成为鲁米写的《玛斯纳维》里带着爱、激情和正能量江河里的一个支流，你也参与其中，带着这些和安拉的爱，与安拉会面。”

为了照亮理智和心灵，要像螟蛾一样带着爱围绕着来自安拉的真理所发出的光旋转，需要付出最大的努力来服务。为了摆脱理智的自相矛盾，要让心灵获得安宁和幸福，只有通过这个方法。只有让理智变得成熟，提高心灵的境界，拥有健全的逻辑和吸引灵感的人的视野，他不会成为短暂的今世和私欲的俘虏，从而面向永恒的世界打开心房。

灵魂之爱的翅膀

一个穆民在他生活中的每个阶段都需要有神圣的爱，以及要有远见。否则的话，很难从外在看到内在，从外表看到心灵。

当我读宗教高中的时候，有一个波斯语老师，名字叫亚曼·戴岱，他是这样说的：

“我深信一个道理，要想在高空中飞翔，需要有两个翅膀，一个是爱，另一个是功修，两者缺一不可，只有功修或者只有爱，那么等于只有一个翅膀，只有一个翅膀的话，是不可以飞翔的。”

有信仰的人必须有爱，崇拜安拉的每一个阶段，每个步骤都必须用爱来完成，只有这样做才可以达到完美。

因此，当年的圣门弟子们对安拉和使者的命令，他们已经超越理智的怀疑和忐忑不安。他们经常说：“我们听到了并顺从了”“使者，愿我们的父母为你牺牲”，他们毫不犹豫地顺从于先知的命令，心甘情愿地走在先知的道路上，甚至宁愿奉献自己的生命。

先知(愿主福安之)当年问圣门弟子们：

“谁愿意把这封传达伊斯兰的信送达给各国国王？”

圣门弟子们从来没有想过“那么远的路我要怎么去？交通工具是什么？路费盘缠有吗？在刽子手面前我该怎么读这封信？”等等问题，他们从未计较这些，他们带着爱与顺从，心甘情愿地去做这个事情。

因为，他们在先知的教育之下，逐渐成为一个大智之人，也就是说，他们的理智通过神圣的真理变得成熟。现在他们的理智不仅只是思考今世利益的一个工具，而是更为重视后世永恒的生活，为永恒的生活而努力。

因此，当年的圣门弟子们，虽然他们在物质方面过着贫穷、困苦的生活，但是他们把他们生活的那个时代转变成为了幸福时代。他们是建立了一个优良品德文明的信士。因为，人人都知道，在困难当中磨练出来变得成熟是一回事，而心里没有安全感，不安宁是另一回事儿。

有些人虽然身处各种各样的困难当中，但是他的心是安宁的、快乐的。而有些人虽然在物质方面

富足，但是他们在精神方面不安宁，没有满足的感觉，精神很空虚。黑暗吞噬了他们的心。

当我们看幸福时代社会的时候，我们看不到穆斯林有任何的精神方面的疾病或者心理危机，没有哪一个圣训告诉我们，幸福时代的穆斯林向先知问过有关心理方面的疾病

总之，与爱相随的信仰和聚精会神的功修给穆民的心灵带来安宁。同时，这也是治疗穆斯林的心病的一个媒介。因为他们相信后世的清算，所以，今世的各种困难对他们来说是十分渺小的。他们祈求最伟大的力量的掌管者，信仰变得越坚定，信仰意识越深入，那么，在精神方面也会获得安宁。

安拉在《古兰经》里表扬了迁士和辅士，希望其他穆斯林也与他们一样，达到他们与爱相随的信仰、忠诚和服从的高度境界。

把理性奉献给穆罕默德的道路上

我们要经常清算自己，为了安拉我们是否放弃了自己的私心想要的东西呢？就像为了提升认主独一的信仰而奋斗的所有先知们和忠实的穆斯林群众一样，我们在为了安拉的道路上前进时，多大程度上摧毁了我们内心的偶像呢？我们要注意看自己的内心。凡是读到《古兰经》的经文和圣训的时候，没有用有限的理智对它妄加批评。而像当年的圣门弟子一样，带着爱和激情，在顺从的状态下能说出“我们听到了并顺从了”这句话吗？鲁米的诗歌这样解释道：

“我们将我们的理智完全臣服于先知穆罕默德(愿主福安之)！”

奈吉卜·法兹勒说：

你不要说我有眼睛，我有理智，我有自己的观点，

你把这些全部舍弃掉！

在你看来，像沙漠一样的东西，在先知看来那是湖泊，那它就是湖泊！

向我传达喜讯的、拯救我的就是我的向导，我的先知；

如果我的生活方式不符合先知指明的方向，那么，
哪怕是我的生命，我也会抛弃它。
真正的人类和社会的建设，都取决于他们是否按照
你指出的方向或生活方式。
不管你给我们带来了什么，带走了什么，只要是你
告知的，我们一律听从。

就像这首诗所说的那样，我们应该顺从先知。

伟大的伊斯兰学者和思想家安萨里(愿主喜悦他)是这样说的：

“我在哲学主题上的理解、研究和批评阶段的忙碌工作告终以后，我发现以我的追求来看哲学远远不能满足内心的需要。理智不能单独理解和解决任何一个问题，理智是有缺陷的。”[28]

安萨里在理智与知识领域里的情况奈吉卜·法兹勒在自己的一个作品中这样描述：

“安萨里是被称为伊斯兰证据的一个伟大思想家，当他把学术的、思想的、所有的脑力劳动抛开，面向真正的学问——认主学时, 安萨里说：

‘我确实看到了每一个事情当中最有意义的事情，就是从众先知领袖的精神能量中获得能量，剩

28. el-Münkızü mine'd-Dalal 《救迷者》(Tasavvuf Bahisleri, İmam-ı Gazali'den Dersler), s.127-128

下的只不过是吹牛、怀疑，凭空设想而已。理智解决不了什么，它只是一个界限’。

自作聪明，自以为是的骄傲之人，当他抛开所有疑问，只追求获得先知内心的精神能量时，他找到了无限。”[29]

有一点我们千万不要忘记，如果人只重视自己的理智，如果把自己的理智变成偶像来崇拜，并且把理智当成唯一的真理指南针，人就这样漫不经心的话，那么他相当于亲手堵住心灵和灵魂的所有能够领悟的道路。使自己成为私欲的玩具，恶魔的玩具，让心变得黑暗，让精神变得瘫痪。

29. Veliler Ordusundan, s. 213, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul 1976.

真相的镜子

每一个人必须接受精神的教育，因此, 为了看清楚并且改正自己的缺点，它需要能够呈现出真实情况的一面镜子。

这面镜子首先是《古兰经》和圣训，然后是紧紧跟在先知道路上的虔诚敬畏的学者和有心之士。人在没有经过他们的教导和教育培养之下，不能自我培养，也无法让自己的理智变得健全，也不能清洁自己的私欲，也不能治愈内心的精神疾病。

鲁米在自己的著作《玛斯纳维》中这样说：

知道路的，有洞察力的导师，他在人的私欲和身体的果园里开辟小溪，清除杂物，而后疏通河流。

不干净的水可以清洁污秽吗？人本身的学问，足够扫除自己内心的腌臜吗？

一个人怎么清洁自己的河流呢？人的学问只有得到安拉的知识引导的时候，他的知识才有用。

一个正视自己缺点的人，会迅速往正确的方向靠拢，而一个肤浅的人却自视甚高，认为自己是正确的，就因为他的骄傲无知而不能接近安拉。

肤浅的人啊，在你身上最糟糕的缺点就是自以为是。

因此，为了摆脱理智的一些自相矛盾的缺点，要在《古兰经》和圣训的指导之下，应该在理智与心灵保持一致的状态下能够阅读安拉的启示和先知的教导。

《古兰经》像呈现出人、宇宙和宇宙中的规律的一面镜子一样，当理智在思考《古兰经》经文时，所得到的收获，就像我们从土壤中挖掘出来的矿物质一样，稍微加以糅合、加工，便使我们的心充满信仰之爱。

心灵是情感的中心。从心灵中清除安拉以外的其他东西，在精神方面达到高境界的一颗心灵，会将“感觉、灵感和潜意识”等等这些词所表达出来的能力跟理性的依据相结合起来，就像修复打碎的花瓶一样，一片一片地将碎片粘起来，将其还原，从而使人能够理解真理。

确实，《古兰经》就像一个一望无际的海洋一样，你的心灵境界越高，那么你在这个海洋里可以自由遨游。就像不会游泳的人，只可以在浅海处发扬其“狗刨式”游泳技能，而一个潜水员却可以熟练地潜入海洋的深处，浅海处的那些人，他们看不

到奇特的海底世界，而潜水员却可以看到很多绚丽多彩的深海景色。就像这样，在敬畏虔诚的路上提高了境界的人，他们可以在《古兰经》里看到很多哲理，他们会汲取到真正的精神能量。正如一个人当他观看“无底洞”时，会感到头晕一样，深入研究《古兰经》哲理的人，越研究越深入，越深入越想探知，打开了探究永恒世界的旅程，这样的旅程促使他更加认识安拉。

总之，以最完美的方式寻找到真理并获得成功，理智必须接受启示的教育，理智达到极致后，拥有坚定信仰的心灵开始启动，通过顺从造物主来弥补理智的缺陷。没有心灵的觉悟和精神方面觉悟的情况下，只通过理智是无法进入到真理的永恒的世界的。

奈吉卜·法兹勒说的这些话也表明了在理解真理的时候，理智与心灵到底起什么样的作用：

“理智就像带着测量工具的工人一样，跟随直觉去衡量每一个事物，而直觉往往是优先于思考的，碰触到事物的一瞬间，我们首先凭直觉就领悟了。这个事情发生在心灵里，也就是我们的灵魂瞬间就感觉到它，然后，理智用一些衡量工具和自己的特性，对照起来开始衡量。”[30]

30. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu《西方思想和伊斯兰修行》, s. 85-86.

有一些哲学家，他们发现理智不能独自寻找真理，因此，他们在寻找真理的途中借助了其他工具。有些时候跟着感觉，有些时候跟着直觉，有些时候进入了非理性的领域想找到解决问题的方案。这样的哲学家有很多。

其中的代表之一是法国哲学家亨利·伯格森（1859-1941），他把直觉意识也认为是寻找真理的工具。他不同于其他把理智作为基本原则的哲学家。

但是，花开几朵并不意味着春天到了，人在寻找真理的旅途中，哲学不能够给我们提供满足精神需要的答案。尤其是亨利·伯格森，因为他不了解伊斯兰文明，所以他的这个直觉意识论不是完美的，因为，他所信奉的被篡改的《圣经》，并没有像《古兰经》那样受造物主保护的。

另外，排斥了安拉的启示，只依靠理智来寻找真理的人，他们就像迷失了方向一样；还有一种类型的人远离启示的引导，但是，通过修行和禁欲发现了一些真理，然后拥有了些许灵感的人，因为他们没有被启示所引导，因此他们也同样面临危险；然而这些灵感来自于安拉还是来自于恶魔，这个在没有通过启示的引导不可以辨别。

因此，伊玛目·兰巴尼这样提醒大家：

“修行和禁欲的方式，就像思考的方式一样。在没有先知的引导下，只通过理智和动脑筋，无法找到真理那样，修行和禁欲最终也无法让我们找到安拉。因为，先知们通过纯洁的天仙们从安拉那里接受到启示，所以，先知们的知识受到安拉的保护，免遭恶魔的干扰。因为，我们的养主有关恶魔是这样说的：“我的仆人，你对他们绝无权力”(石谷章 15:42)。安拉通过这样的话语来援助、支持先知。”[31]

31. Mektubat《麦克图巴特》(书信集)，c.III, 23. Mektup.

学术的迷失

尽管事实如此，但是我们很遗憾地看到，如今在土耳其一些从宗教学院毕业的知识分子们，他们把哲学看成最高等的学科，他们有一点轻视以启示和圣训为基础的宗教学科，这是令人难过而且较常见的事情。

一个宗教学者如果没有念过哲学家们写的著作的话，在常人眼里看来，这个宗教学者是有缺陷的，被看成是无知的。

甚至他们把哲学说成是最高学科，以此来掩盖自卑心态，他们过分高估哲学。

那些所谓的知识分子声称启示冻结了理智的思考，他们这样评价，要么是故意诬陷、要么纯属无知，这是毫无根据、诽谤的行为。

这些知识分子，不管他们的学识有多渊博、学历有多高，他们这样漫不经心的行为、无知的态度，几个世纪之前的鲁米针对他们这样说：

“如果你的鼻子闻不到香味，那么，你不要责怪玫瑰花无香。”也就是说，当你无法进入《古兰

经》无限的哲理和奥妙的真理进行思维时，你就不应该责怪《古兰经》，而应该从自身找原因。

但是，有一个事实就是，有些人知道自己是无知的，那么可以给他指出正确的道路！但是最困难的是，自以为是，什么都说“我知道”的人。这样不知道自己无知的人，无法给他指出正确的道路，当然赛伊德·努尔思这样解释此道理：

“在古时候，偏离正道的根源来自于无知，这种情况可能只有千分之一，这样的人既无知又觉得自己什么都知道，然而，消除这个无知并不困难。这些人当中仍然有千分之一的人可以通过学习、教导走上正道。但是，现在社会偏离正道的主要根源是针对《古兰经》和伊斯兰信仰的攻击，所使用的武器就是科学、哲学和所谓的知识，应对这个现象不怎么容易。”[32]

当然，对于那些中毒颇深的自大的所谓知识分子——虽然学问并不多，从性格和品德方面已经很无知的那些人的情状，安拉将以色列的学者为例子，把他们比喻为“驮经的驴子”[33]。

32. Sözler, s.752.

33. 主麻章 62:5

来自于西方学术的迷失正道的一个表现就是把理智看成高于启示，而这个说法影响了土耳其的部分宗教学院的某些系，它的具体表现形式就是“历史主义者”，这是比较突出的，令人关注的问题。

这一部分人他们开始争论《古兰经》经文的“普世”的这个特征，有一些经文里安拉告诉我们的律法在他们看来是已过时的，或者是有时间的限制的，只是针对某个特定民族的，也就是说只是针对阿拉伯民族和幸福时代的穆斯林，就这样他们导致了信仰方面的大错特错。

另外，这些人认为自己有改革宗教的资格，安拉甚至都没有赋予我们亲爱的先知（愿主福安之）改革宗教的能力，然而他们却自以为是，更改一些不可更改的律法。

当然，伊斯兰教在做出教法判断时，依据《古兰经》和圣训作为原则的同时允许凭理智判断。在不同时代，不同条件下，为了满足人类的需要，可以公议。但是这个资格只属于能够做出公议的教法学家。另外有明确的经文依据和圣训依据的事情上，不能类推，不能公议。比如说，有关分配遗产方面，因为有明确的经文证据，所以，这个问题不可能公议或类推。

但是，在历史主义者看来，所有这些细节都是有争议的，他们这种无知的胆大，让我们想起了当时犹太教徒和基督教徒也是多么大胆地篡改了他们的经典。

伊斯兰的禁令和命令都是根据人与生俱来的天性而定，这些教法很全面，以至于能够回答出从幸福时代开始到世界末日为止所有时代、所有人类、所有地方的任何需要和问题。

因此，《古兰经》的教规绝不会过时，不会失去它的意义和价值，它时刻以最好的方式满足人的需要。因此，《古兰经》律法的一部分是根据某个时代而定，这样的说法有可能会使人失去信仰。

因为安拉在不同的时代，社会结构发生变化的时候经常派遣使者——教义始终不变，可是教法上的一些规定根据时代的需要而有可能变更。先知(愿主福安之)是封印的先知，在他之后不会再出现其他的先知，因此，他给我们带来的教规能够回答出到世界末日为止所有人类的需要。

与上述相反的想法，等于就是把创造人类的、比人更认识人的、并且拥有永恒的知识的，知道过去和将来的安拉看成是软弱的，这是非常恐怕的错

误。就像恶魔当时与创造了自己的安拉争论那样，一种无知的行为。

因为，以安拉给的理智来争论安拉的教规，这是自相矛盾，冲突的愚蠢行为，做了这种愚蠢行为的人《古兰经》中这样描述：

“你说：‘难道你们以你们的宗教通知安拉吗？安拉是知道天地间的一切的，安拉是全知万物的。’”(寝室章49:16)

“你们确信经典里的一部分律例，而不信别一部分吗?你们中做此事者，其报酬不外在今世生活中受辱，在复活日，被判受最严厉的刑罚，安拉绝不忽视你们的行为。”(黄牛章 2:85)

安拉的使者(愿主福安之)这样说道：

“安拉的经典,里面有前人的事例,后者的消息,你们之间的裁决就在它中,它是真伪分明的,决非戏言;抛弃它的暴君，安拉使他粉身碎骨;在它之外寻求正道者安拉使其迷误。”(提尔米济圣训集14/2906)

毫无疑问，目前在宗教界出现的伤风败俗，很清楚地告诉我们媒体上有很多错误的言论，这说明，有很多无知的人不知真相。导致伤风败俗的人没有很好地思考《古兰经》，他们也没有认真地阅读《古兰经》经注和圣训集，也没有接受过正规的

宗教教育，他们断章取义学习之后开始走上相关的工作岗位。表面上是知识分子，实际上脑袋空空，言之无物。他们所声称的观点，只不过是对谬论的追捧而已。

如果他们在《古兰经》和圣训方面认真学习并思考的话，他们会发现实际上真实情况不是他们所猜想的那样，当然，安拉在《古兰经》里137处邀请我们作为祂的仆人，要思考安拉的大能和哲理。如果一个人没有接触过《古兰经》，哪怕他思考一千年也达不到《古兰经》给人的如此开阔的思考视野。

对于想引导人类的一个伊斯兰学者来说，他应该精通思考讨论和对比方法、逻辑学、数学、政治学、道德、心理学等知识。如果有必要每一个伊斯兰学者都有义务认真学习地球上的各个思想哲学学派的本质，每当一些哲学挑战伊斯兰的时候，要站在伊斯兰的角度上去回答他们的问题。当一个人的信仰牢牢扎根在《古兰经》和圣训的土壤之中时，他学习一些错误的世界观并反驳他们，这并不会伤害他的信仰。

一个认识到真理的穆斯林，当他看到伊斯兰以外的世界观的缺点时，他更加珍惜伊斯兰的价值和

伟大，这会使他的信仰更加坚定。因为，真理在与那些缺点相比较的时候，显得更加清楚明了。

思想家奈吉卜·法兹勒说：

“最好的信仰，就像伊本·阿拉比所说的那样，当一个人在清楚地看到否认的根源是什么的时候所产生的信仰，这是最好的信仰。也就是说要认识到否认的根源，是每个穆民的义务，只说我是贡缠主义的敌人，是远远不够的，要真正的理解共产主义。”[34]

一个擅长于游泳的潜水员，可以游刃有余地潜往海底深处，并可以观赏到绚丽的海底世界。一个有水平的穆民，犹如一个圆规一般，以伊斯兰律法为圆心基础，用另外一个角来观看其他民族的文化，这是完全可以的。我们应该避免的是一个不会游泳的人，却闯入了深水区，也就是说一个人没有好好学习《古兰经》和圣训，当他面对以辩证法点缀的错误的世界观时，他认为那才是真理，迷恋那些错误的世界观。

在这方面，安萨里这样提醒大家：

“有头脑的人首先认识真相，然后看那一句话；如果那句话是正确的，那么他就认可那句话；

34. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu《西方思想和伊斯兰修行》s.69.

不在意说这句话的人是站在真理的一面，还是偏向于错误的世界观。他更加希望从错误的言语中分辨出真理来，因为，他知道这就犹如披沙拣金一般。

一个有丰富经验的金银首饰店老板，他会立即从诈骗犯的假黄金堆里认出真黄金，以此来避免自己的损失。但是在金融市场里容易受骗上当的大部分人都是没有经验的无知百姓。

我发誓，大部分人自认为在分辨真理和谬论的时候，觉得自己是这方面的专家。因此，为了避免这些人走上错误的道路，尽量使他们避免阅读那些思想不正确的人的作品。”[35]

综上所述，从事哲学学科最大的弊端，就是人有时无法分辨与哲学观点混合在一起的真理，容易将错误的观点看成是真理。就这样，很容易在信仰上迷失方向，走向错误的道路。在当今社会里，研究伊斯兰教的东方学者，为了普及自己的错误观点，将微量的“毒思想”混合在伊斯兰的美味佳肴里，投食给一些信仰薄弱的穆斯林，以此来动摇他们的信仰。

---

35. el-Münkızü mine'd-Dalal 《救迷者》 (Tasavvuf Bahisleri, İmam-ı Gazali'den Dersler), s. 125.

不管来自东方学者还是西方学者的一些错误的观点，哪怕只是占一小部分，我们也不能说完全放心地接受它，理解它。因为，有关信仰方面的教法判断，这些观点容易让人犹豫不决，产生怀疑。那么，这对于一个人来说，是信仰方面的一个足够大的损失。

因为，信仰是一个整体，不管是否认整本《古兰经》，还是否认一节有关教法的《古兰经》，二者之间没有任何区别，这两种情况都会让人失去信仰。

由于存在以上危险的情况，除了有头脑能够分辨出真理和谬论的资深学者之外，其他穆斯林琢磨错误的观点，对他们有坏处的。与之相应，知识渊博的，精通伊斯兰文化的那些学者，他们为了保护穆斯林免遭来自哲学的错误的思想观念的影响，为了反对伊斯兰的敌人而学习哲学，对此，我们不要责怪他们。相反，这是他们的任务。甚至，为了不要把发言权留给无神论者，或者唯物主义哲学者，伊斯兰学者也必需在哲学领域内培养出具有话语权的人才。

当然，伊斯兰学者安萨里，为了保护正统逊尼派信仰，并且与污染穆斯林大众的正确信仰的某些学派做斗争，他研究了哲学。甚至，安萨里为了反驳哲

学家所说的“人对于未知的东西持敌对的态度”这一观点，他深入地研究了哲学，学习了哲学的理论基础。之后安萨里写了一本《哲学家的宗旨》的书，这本书里提及了当时所有的哲学问题，在另一本著作《哲学家的矛盾》里批评了哲学家的观点，尤其是亚里士多德和他的追随者的二十种观点当中除了三个否认造物主的观点，其他剩下的和逊尼派的观点差不多，安萨里详细的解释了这个情况。

从事于与哲学有关的事情时，我们需要远离盲目地跟随西方哲学，将哲学作为伊斯兰世界观的基础，这是不可取的。故意或者无知地盲目模仿西方哲学，意味着过分重视理智，而将《古兰经》和圣训置于次要的位置上。

然而，伊斯兰不需要屈膝于人为的体制和时代的潮流，也不需要依附于其它宗教。如果有人认为伊斯兰需要与之为伍的话，那么，这相当于没有足够地认识伊斯兰的庄严。因为，伊斯兰是地球上唯一的真理宗教，曾经人们认真践行伊斯兰的时代，伊斯兰始终是社会幸福、安宁的源泉。

这就犹如说，一只声音悦耳的高贵的百灵鸟，必须模仿声音粗劣嘶哑的乌鸦作为自己的榜样来唱

歌，否则的话，百灵鸟就无法保持自己原有的特征和悦耳的声音。这是多么奇葩和无知的言论啊！

荷兰鹿特丹伊斯兰大学的院长艾哈麦德·阿克古度兹教授写的著作《寻找新的世界秩序与伊斯兰文明》中说到，如今使人类获得幸福与安宁的唯一的世界观，就是伊斯兰。他的这一结论的令人注目的要点如下：

“首先是共产主义和资产主义，作为他们的衍生理论也已经被淘汰了，甚至曾主张这些理论的人，亲自公布它已经被淘汰了，这样的一个时代里，能够保障全人类的幸福的唯一的文明原则，就是伊斯兰。”

我说的上述论据的具体例子就是，在罗马的一个秘密会议中做出的决策，牧师们承认意大利作为在西方国家最受共产主义灾难影响的国家，已经否认了共产主义的年轻一代，他们也不再相信已经被篡改的基督教的原则，反而积极寻找符合人类本性的宗教，真诚寻找的最佳结局就是百分之六十的年轻人会寻找到伊斯兰。

如果我们这些穆斯林以自己的言行举止，以最好的方式践行伊斯兰的话，那么，可以说走上正确道路的人比例会提高。

因此，害怕伊斯兰的西方人，极力阻止人们面向伊斯兰，他们正努力以歪曲的方式给年轻一代介绍伊斯兰。

需要注意的是，没有信仰的民族是不能长寿的。例如，苏联解体后，他们的东正教信仰已经岌岌可危了，他们不会再回头信仰东正教，如果我们做到我们的使命，他们最终会寻找到伊斯兰教的。

我们之前说过，历史以来西方人对伊斯兰持负面态度，他们站在严重偏见的浓雾里，由于没能够欣赏伊斯兰的灿烂的阳光，因此，只能用手里的暗淡的蜡烛光来点亮身边。

下面再赘述几句：

西方世界为了阻碍人们面向伊斯兰，他们几个世纪以来谣传伊斯兰是一个部落的宗教，穆斯林是残暴的野蛮人，而现在他们又说穆斯林是恐怖分子，喜好战争的宗教。他们就以这样的方式诽谤伊斯兰，抹黑穆斯林。他们的这个说法的依据就是，目前的穆斯林国家到处都是令人可怜的内战、暴乱、贫穷和落后这样的状态。

然而，他们不让人们知道，之所以在穆斯林国家形成令人可怜的情况，是由于殖民者为了实现他们的殖民计划，撒下了暴乱的种子，而他们却隐瞒

实情，欺骗广大群众。但是现在是互联网时代，这些事实是无法像旧时代一样可以隐藏起来的，能够看到真相的人数一天比一天增加。

能够远离负面猜想与偏见，客观地看待伊斯兰本质的人，他不可能盲目接受伊斯兰等同于恐怖主义的这个说法。因为，作为众世界的怜悯而派遣给人类的先知(愿主福安之)[36]，在23年为圣生涯中，一直持续不断地与恐怖主义做斗争。他一生致力于消除对人类、动物和大自然等所进行的残忍的暴行。他值得世人为他感到骄傲，他是最后的先知，他教导给全人类何为权利、何为原则，何为公正。

草拟了1789年的法国革命的思想原则的人物之一——哲学家拉菲耶特在宣布著名的《人权宣言》之前，认真研究了所有法律系统，当他看到伊斯兰法律的优越性时，惊叹道：

“穆罕默德啊，你在实现正义时所达到的水平，至今为止还没有其他人显示过！”

确实，已失去人性、已丧失了道德底线、整个世界被无信仰，无道德的黑暗所笼罩的那个蒙昧时代里，随着穆圣的到来，真理与幸福的黎明也随之而来了。

---

36. 众先知章 21：107

活埋女婴、兄弟部落间互相残杀、几乎变成了恐怖的血湖一般的贝都因沙漠，通过那仁慈的先知的忠言教导，转变成了光亮的文明花园。

充满敌对情绪、内战、血债与暴行的沼泽地慢慢干枯了，他们迎接了教胞之间的温馨与爱的春天，共建了人类至今仍然羡慕的优秀品德文明。

总之，伊斯兰是一个引导人类走向正道的灯塔，在各个时代以及各个地方凡是追随伊斯兰的人，在人性，品德方面都达到了很高的境界。在人类历史上，除了伊斯兰的生活方式之外，至今为止没有其它体制能够让人们在今世过上幸福与安宁的生活，今后也不会有。

因此，作为穆斯林，我们大家的首要任务就是学习大地上仅有的真理的宗教伊斯兰的庄严，跟随伊斯兰，以最好的方式践行伊斯兰。

目前人类在被篡改的宗教上，还有一些人类创造的宗教上，或者作为理智的产物的哲学上，找不到自己所寻找的真理。他们在精神危机和不满足的状态中挣扎的时候，已经拥有正信伊斯兰的人，却很羡慕非穆斯林的生活方式，这是一件令人难过的事情。

我在这里和大家分享一件往事：

多年以前，著名的法国哲学家和政治人物罗杰·格劳迪博士加入伊斯兰成为穆斯林后，来到了伊斯坦布尔伊尔迪兹宫给大家做演讲。当时，我也聆听了这个演讲。罗杰·格劳迪博士给观众这样说：

“从宗教的角度来说，你们的思想是非常健康的。对西方而言，在这方面确实有疾病的，然而，令人奇怪的是，你们却模仿病人，意识不到自己是健康的！……”

目前，给学生提供伊斯兰高等教育的宗教学院，本应该站在伊斯兰的角度和伊斯兰世界观看待和分析哲学和哲学学派，然而，相反的是，有些人戴着哲学的有色眼镜来批评伊斯兰，这是一种错误思想的表现。

另外，很多学生还没有足够学习伊斯兰基本常识的时候，也就是还没有掌握好《古兰经》和圣训，在水平很低的情况下，教导他们学习错误的观点，让这些年轻人走入迷途，是一件危险的事情。因为每一个宗教学院的学生都不像学识渊博的安萨里那样，在分析谬论的时候，信仰不会被动摇，相反发现那些观点有很多缺陷，让自己的信仰越来越坚定。

当然，除了一些特殊的例子外，我们不能说一个穆斯林就因为读了哲学，会变得越来越虔诚、敬畏。但是，在没有掌握足够的伊斯兰知识之前，阅读了哲学后，远离伊斯兰的人却随处可见。

因此，如果我们不得不让学生掌握哲学，首先让学生足够的掌握《古兰经》和圣训，然后不但给学生讲哲学的优点，还要给学生讲哲学的缺点。当老师讲解哲学思想的时候，要以充分的学术证据来讲解伊斯兰针对哲学思想的看法。也就是说，与伊斯兰真理相冲突的，尤其是无神论与唯物主义的哲学理论，要将反驳它们的论据一起讲解给学生。伊斯兰是唯一的世界观，要以这种方式针对哲学问题做出令人满意的解释。

在伊斯兰历史上，尼扎米耶，尼西亚和法蒂赫这三所伊斯兰大学旨在培养高素质人才，让学生都成为社会上各个领域的领头人物，都成为知识渊博的学者，也就是说一个伊斯兰学者，在经注、圣训、信仰、教法和修行等等伊斯兰学科领域，深入的掌握知识后，只要有能力和条件还可以学习法律、医学和哲学等等。

然而，如今大家所看到的那样，没有这样复合型高水平的学习知识的目标，而很多人只专注于一

个领域或专业内学习，甚至，在当今的一些宗教学院里，没有让学生足够学习《古兰经》和圣训，就让学生毕业，也就是说学生没有很好地掌握伊斯兰学科。

比如说，在伊斯兰学院的教学大纲里很少安排《穆圣传》这门课，然而《穆圣传》是作为《古兰经》和圣训的一个活生生的解释。甚至在伊斯兰大学里讲的《穆圣传》也只是讲一些浅层的历史年表知识而已。

然而，《穆圣传》这门课，学生应该不仅学习先知的生平，而且要深层次地学习先知的内心世界。这门课必须熟练的、深层次地掌握。

安拉要求我们在每一番拜功中念诵：

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

"主啊！求你引导我们上正路。"(开端章 1:6)正确的道路指的是什么呢？要解释正确的道路是什么的时候，安拉针对穆罕默德先知(愿主福安之)说：

عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"你的确是在正路上被派遣的使者之一。"（雅辛章 36:4）因此，想要达到安拉喜悦的正确的道路的每一

个穆民，必须以近距离认识先知，要跟随先知的光明的足迹。

穆斯林的主要依据，一个是《古兰经》，另一个是作为“优美榜样”的先知（愿主福安之）的生平。安拉在《古兰经》大概给我们讲解了祂的命令，这些命令的细节和应用体现在先知的生平当中。因此，《古兰经》这样告诉我们：

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

“谁服从使者，谁确已服从安拉。”（妇女章4:80）

另一节经文有关先知（愿主福安之），安拉这样说：

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ

“你确是具备一种伟大的性格的。”（笔章 68:4）。

因此，想要寻找最完美品德的人，他们要努力了解先知的“优美榜样”，因为1400年以来，装满图书馆的所有伊斯兰书籍被书写的目标只有一个，也就是，它们为了解释《古兰经》和作为《古兰经》活生生的例子的穆罕默德先知（愿主福安之）。为此而书写了千万本书。

《古兰经》中这样说道：

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِينُ * عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُونَ
مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ *

“那忠实的精神把它降示在你的心上，以便你警告众人，以明白的阿拉伯语。”（众诗人章26:193-195）

因此，想以最正确的方式理解《古兰经》的穆民，必须要理解先知的内心世界。因为先知23年的为圣生涯，可以说是《古兰经》的经注。只有理解先知的内心世界时，才可以理解《古兰经》的奥秘和哲理。

因此，理解先知可以说是在崇拜安拉方面最主要的媒介，不认识、不理解、没有跟随先知，没有拥有先知内心世界的特征的情况下，我们的信仰不一定是完美的信仰，也不一定完全的理解《古兰经》，也不一定能够以最好的方式崇拜安拉。

在没有足够认识先知(愿主福安之)生平之前，理所当然地也不能够认真学习伊斯兰的每一门学科，如经注、圣训、教法和品德等。因此，为了更正确地掌握伊斯兰，首先，我们要将《穆圣传》作为重中之重的课程来学习。

另外，安拉在《古兰经》中常常提及众先知们的最突出的特征。祂告知我们如何解决先知们曾

经在社会当中遇到的问题，要求我们仔细分析，思考，以他们为自己的榜样。因此，目前在伊斯兰学院里，学习各宗教历史的同时，也必须学习众先知的历史。

宗教学院的学生，首先要掌握最基础的伊斯兰知识，然后根据自己的能力学习其它领域的知识。

远离《古兰经》的思考，信仰没有在心中扎根的情况下，信仰会变得越来越淡薄，犹如风中的墙头草一般，摇摆不定。如今，在以理智和逻辑的原则被点缀的这些错误的思想面前，这就是信仰容易迷失方向的最主要的根源。因此，要想掌握伊斯兰学科的人，首先，通过学习《古兰经》和圣训为他们开辟思考的视野，要更加坚定信仰基础。

祈求安拉让我们大家理应明白《古兰经》与圣训的价值、让我们的理智与心灵集中精力深入思考它们俩、以此获得神圣的哲理。

祈求安拉让我们大家拥有一颗温柔的心、清醒的头脑，以便在观赏《古兰经》、宇宙以及在人身上体现着的安拉的大能时，这颗心能够颤动。

祈求安拉让我们拥有一颗健全的心和理智，以便能够领悟“奉创造了你的养主之名宣读！”这个

命令(血块章，96:1)，能够从作品中认识其作者、艺术品中认识其艺术家，阿敏！

